五行大義 一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

五行大義

（一）

蕭吉撰

本館叢書集成初編所選
佚存叢書及知不足齋叢
書皆收有此書知不足本
重刊佚存故據佚存本排
印

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者、蓋造化之根源。人倫之資始。萬品稟其變易。百靈因其感通。本乎陰陽。散乎精像。周竟天地。布極幽明。子午卯酉爲經緯。八風六律爲綱紀。故天有五度以垂象。地有五材以資用。人有五常以表德。萬有森羅。以五爲度。過其五者。數則變焉。實資五氣。均和四序。孕育百品。陶鑄萬物。善則五德順行。三靈炳曜。惡則九功不革。六沴互興。原始要終。靡究萌兆。是以聖人體於未肇。故設言以筌象。立象以顯事。事既懸有。可以象知。象則有滋。滋故生數。數則可紀。象則可形。可形可紀。故其理可假而知。可假而知。則龜筮是也。龜則爲象。故以日爲五行之元。筮則爲數。故以辰爲五行之主。若夫參辰伏見。日月盈虧。雷動虹出。雲行雨施。此天之象也。二十八舍。內外諸官。七曜三光。星分歲次。此天之數也。山川水陸。高下平汙。嶽鎮河通。風迴露蒸。此地之象也。八極四海。三江五湖。九州百郡。千里萬頃。此地之數也。禮以節事。樂以和心。爵表章旗。刑用革善。此人之象也。百官以治。萬人以立。四教脩文。七德閱武。此人之數也。因夫象數。故識五行之始末。藉斯龜筮。乃辨陰陽之吉凶。是以事假象知。物從數立。吉每尋閱墳索。研窮經典。自羲農以來。迄於周漢。莫不以五行爲政治之本。以蓍龜爲善惡之先。所以傳云。天生五材。廢一不可。尚書曰。商王受命。猶侮五常。殄棄三政。故知得之者昌。失之者滅。昔中原喪亂。晉氏南遷。根本之書不足。枝條之學斯

盛。虛談巧筆。競功於一時。碩學經邦。棄之於萬古。末代踵習。風軌遂成。雖復占候之術尚行。皆從左道之說。卜筮之法恆在爻象之理莫分。月令靡依。時制必爽。失之毫髮。千里必差。水旱興而不辨其由。妖祥作而莫知其趣。非因形像。罕徵窮者。觀其謬惑。歎其學人。皆信其末而忘本。竝舉其麤而漏細。古人有云。登山始見天高。臨壑方覺地厚。不聞先聖之道。無以知學者之大。況乃五行幽邃。安可斐然。今故博採經緯。搜窮簡牒。略談大義。凡二十四段。別而分之。合四十段。二十四者。節數之氣總。四十者。五行之成數。始自釋名。終於蟲鳥。凡配五行。皆在茲義。庶幾使斯道不墜。知其始焉。若能治心靜志。研其微者。豈直怡神養性。保德全身。亦可弼諧庶政。利安萬有。斯故至人之所達也。昔人感物制經。吉今因事述義。異時而作。共軌殊途。嘆味道之不齊。求利物之一致。倚焉來哲。補其闕焉。

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段
一者釋五行名　二者論支干名
第二辨體性
第三論數就此分爲五段
一者起大衍論易動靜數　二者論五行及生成數　三者論支干數　四者論納音數　五者論九宮數
右大小八篇第一卷
第四論相生就此分爲三段
一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王
第五論配支干
第六論相雜就此分爲三段
一者論五行雜體　二者論支干雜　三者論方位雜
第七論德

第八論合
第九論扶抑
第十論相尅
第十一論刑
第十二論害
第十三論衝破
右大小十四篇第二卷
第十四論雜配就此分爲六段
一者論配五色　二者論配音聲　三者論配氣味　四者論配藏府　五者論配五常　六者論配五事
右大小六篇第三卷
第十五論律呂
第十六論七政
第十七論八卦八風
第十八論性情

第十九論治政
右大小五篇第四卷
第二十論諸神
第二十一論五帝
第二十二論諸官
第二十三論諸人就此分爲二段
一者論人配五行　二者論人遊年年立
第二十四論禽蟲就此分爲二段
一者論五靈　二者論三十六禽
右大小七篇第五卷

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

夫萬物自有體質。聖人象類而制其名。故曰。名以定體。無名乃天地之始。有名則萬物之母。以其因功涉用。故立稱謂。禮云。子生三月。咳而名之。及其未生。本無名字。五行爲萬物之先。形用資於造化。豈不先立其名。然後明其體用。春秋元命苞曰。木者、觸也。觸地而生。許愼云。木者、冒也。言冒地而出。字從於中下。象其根也。其時春。禮記曰。春之爲言蠢也。產萬物者也。其位在東方。尸子云。東者、動也。震氣故動。白虎通云。火之爲言化也。陽氣用事。萬物變化也。許愼曰。火者、炎上也。其字炎而上。象形者也。其時夏。尚書大傳云。何以謂之夏。夏、假也。假者方呼萬物而養之。釋名曰。夏假者、寬假萬物。使生長也。其位南方。尚書大傳云。南、任也。物之方任也。元命苞云。土之爲言吐也。含吐氣精。以生於物。許愼云。土者、吐生者也。王肅云。土者、地之別號。以爲五行也。許愼云。其字二以象地之下。與地之中。以一直畫。象物初出地也。其時季夏。季、老也。萬物於此成就。方老。王於四時之季。故曰老也。其位處內。內、通也。禮斗威儀云。得皇極之正氣。含黃中

之德。能苞萬物。許愼云。金者、禁也。陰氣始起。萬物禁止也。土生於金。金字從土。左右注。象金在土中之形也。其時秋也。禮記云。秋之爲言愁也。愁之以時察守義者也。尸子云。秋、肅也。萬物莫不肅敬恭莊。禮之主也。說文曰。天地反物爲秋。其位西方。尙書大傳云。西、鮮也。鮮、訊也。訊者、始入之貌也。釋名、廣雅、白虎通、皆曰。水、準也。平準萬物。元命苞曰。水之爲言演也。陰化淖濡。流施潛行也。故立字、兩人交。一以中出者爲水。一者、數之始。兩人、譬男女。陰陽交以起一也。水者、五行始焉。元氣之湊液也。管子云。水者、地之血氣筋脉之通流者。故曰水。許愼云。其字象泉並流。中有微陽之氣。其時冬。尸子云。冬、終也。萬物至此終藏也。禮記云。冬之爲言中也。中者、藏也。其位北方。尸子云。北、伏也。萬物至冬皆伏。貴賤若一也。五行之時及方位。故分而釋之。

第二論支干名

支干者。因五行而立之。昔軒轅之時。大撓之所制也。蔡邕月令章句云。大撓探五行之情。占斗機所建也。始作甲乙以名日。謂之幹。作子丑以名月。謂之支。有事於天。則用日。有事於地。則用辰。陰陽之別。故有支干名也。而名有總別。先論總名。次言別號。總名支幹者、幹字乃有三種不同。一作幹。二作榦。三作干字。今解榦字者。此支榦既相配成用。如樹木之有支條莖榦。共爲樹體。所以云榦。又作幹者、幹濟爲義。支者、支任爲義。以此日辰。任濟萬事。故云支幹。又作干字者、亦是榦義。如物之在竿上。能竪立顯然。故亦云竿也。世書從易。故多干也。次別號者、詩緯推度災云。甲者、押也。春則開也。冬則闔也。鄭玄注禮記月令云。甲者、

抽也。乙者、軋也。春時萬物皆解孚甲自抽軋而出也。丙者、柄也。物之生長。各執其柄。鄭玄云。丙者、炳也。夏時萬物強大。炳然著見也。丁者、亭也。亭、猶止也。物之生長。將應止也。戊者、買也。生長既極。極則應成買易前體也。己者、紀也。物既始成。有條紀也。鄭玄云。戊之言茂也。己之言起也。謂萬物皆枝葉茂盛。其含秀者抑屈而起也。庚者、更也。辛者、新也。謂萬物成代。改更復新也。鄭玄云。謂萬物皆肅然改更。秀實新成也。壬者、任也。癸者、揆也。陰任於陽。揆然萌牙於物也。鄭玄云。時維閑藏。萬物懷任於下。揆然萌牙也。子者、孳也。陽氣既動。萬物孳萌。三禮義宗云。陽氣至孳養生。丑者、紐也。紐者、繫也。續萌而繫長也。故曰孳萌於子。紐牙於丑。三禮義宗云。言居終始之際。故以紐結爲名。寅者、移也。亦云引也。物牙稍吐。引而申之。移出於地也。淮南子云。寅、螾動生也。三禮義宗云。寅者、引也。肆建之義也。卯者、冒也。物生長大。覆冒於地也。淮南子云。卯、茂也。茂然也。三禮義宗云。卯、茂也。陽氣至此。物生滋茂。辰者、震也。震動奮迅。去其故體也。三禮義宗云。此月之時。物盡震動而長。巳者、已也。故體洗去。於是已竟也。三禮義宗云。巳、起也。物至此時。皆畢盡而起。午者、仵也。亦云萼也。仲夏之月。萬物盛大。枝柯萼布於午。淮南子云。午者忤也。三禮義宗云。仵、長也。大也。明物皆長大也。未者、昧也。陰氣已長。萬物稍衰。體蔆昧也。故曰蔆昧於未。淮南子云。未、味也。三禮義宗云。時物向成。皆有氣味。申者、伸也。伸、猶引也。長也。衰老引長。淮南子云。申、呻也。三禮義宗云。申者、身也。物皆身體成就也。酉者、老也。亦云熟也。萬物老極而成熟也。淮南子云。酉、飽也。三禮義宗云。酉、猶也。猶、倫之義也。此時物皆縮小而成也。戌者、滅也。殺也。九月殺極。物皆滅也。三禮義宗云。此時物衰滅也。亥者、核也。閡

也。十月閉藏。萬物皆入核閡。三禮義宗云。亥、劾也。言陰氣劾殺萬物也。爾雅歲次云。大歲在寅。名攝提格。淮南子注云。格、起也。萬物承陽而起。卯名單閼。單、盡閼、止也。言陽氣推萬物而起。陰氣盡止也。辰名執徐。執、蟄也。徐、舒也。言伏蟄之物。皆散舒而出也。巳名大荒落。荒、大也。言萬物熾盛而大出。落落而布散也。午名敦牂。淮南子云。欃槍敦、盛、牂、壯也。言萬物盛壯也。未名協洽。淮南子云。協、和也。洽、合也。言陰欲化萬物和合也。申名涒灘。淮南子云。涒灘、大脩也。言萬物皆脩其精氣也。酉名作鄂。淮南子云。作鄂、零落也。言萬物皆阢落也。戌名掩茂。掩、蔽也。茂、冒也。言萬物皆蔽冒也。亥名大淵獻。淵、藏、獻、迎也。言萬物終亥。大小深藏窟伏。以迎陽也。子名困敦。困、混也。敦、沌也。言陽氣混沌萬物牙孽也。丑名赤奮若。奮、起也。若、從也。言陽氣奮迅萬物而起。無不順其性。赤、陽色也。春秋緯云。大陰所在之名。與淮南子、爾雅不同。此竝支干別名大意。終從氣解。故以具釋之。

第二辨體性

體者、以形質爲名。性者、以功用爲義。以五行體性。資益萬物。故合而辨之。木居少陽之位。春氣和煦溫柔。弱火伏其中。故木以溫柔爲體。曲直爲性。火居大陽之位。炎熾赫烈。故火以明熱爲體。炎上爲性。土在四時之中。處季夏之末。陽衰陰長。居位之中。總於四行。積塵成實。積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體。稼穡爲性。金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝強。少陰則清冷。故金以強冷爲體。從革爲性。水以寒虛爲體。潤下爲性。洪範云。木曰曲直。火曰炎上。土曰稼穡。金曰從革。水曰潤下。是其性

也.淮南子云.天地之襲精爲陰陽.陰陽之專精爲四時.四時之散精爲萬物.積陰之寒氣反者爲水.積陽之熱氣反者爲火.水雖陰物.陽在其內.故水體內明.火雖陽物.陰在其內.故火體內暗.木爲少陽.其體亦含陰氣.故內空虛.外有花葉.敷榮可觀.金爲少陰.其體剛利.殺性在外.內亦光明可照.土苞四德.故其體能兼虛實.洪範傳曰.木曰曲直者.東方易云.地上之木爲觀.言春時出地之木.無不曲直.花葉可觀.如人威儀容貌也.許愼云.地上之可觀者.莫過於木.故相字、目傍木也.古之王者.登輿有鸞和之節.降車有佩玉之度.田狩有三驅之制.飲餞有獻酢之禮.無事不巡幸.無奪民時.以春、農之始也.無貪欲姦謀.所以順木氣.木氣順則如其性.茂盛敷實.以爲民用.直者中繩.曲者中鉤.若人君失威儀.酗酒淫縱.重徭厚稅.田獵無度.則木失其性.春不滋長.不爲民用.橋梁不從其繩墨.故曰木不曲直也.火曰炎上.炎上者、南方.揚光輝在盛夏.氣極上.故曰炎上.王者向明而治.蓋取其象.古者明王南面聽政.攬海內雄俊.積之於朝.以助明也.退邪佞之人臣.投之於野.以通壅塞.任得其人.則天下大治.垂拱無爲.易以離爲火、爲明.重離、重明.則君臣俱明也.明則順火氣.火氣順則如其性.如其性則能成熟.順人士之用.用之則起.捨之則止.若人君不明.遠賢良.進讒佞.棄法律.疎骨肉.殺忠諫.赦罪人.廢適立庶.以妾爲妻.則火失其性.不用則起.隨風斜行.焚宗廟宮室.燎于民居.故曰火不炎上.土爰稼穡.稼穡者、種曰稼.斂曰穡.土爲地道.萬物貫穿而生.故曰稼穡.土居中.以主四季.成四時.中央、爲內事宮室夫婦親屬之象.古者天子至於士人.宮室寢處.皆有高卑節度.與其過也.寧儉.禹卑宮室.孔子善之.后夫人左右妾媵有差.九族有序.骨肉有恩.爲百姓

之所軌則也。如此順中和之氣。則土得其性。得其性。則百穀實而稼穡成。如人君縱意廣宮室臺榭。鏤雕五色。罷盡人力。親疎無別。妻妾過度。則土失其性。土失其性。則氣亂。稼穡不成。故五穀不登。風霧爲害。故曰土不稼穡。金曰從革。從革者、革更也。從範而更形革成器也。西方物既成。殺氣之盛。故秋氣起而鷹隼擊。春氣動而鷹隼化。此殺生之二端。是以白露爲霜。霜者、殺伐之表。王者教兵集戎事以誅不義。禁暴亂以安百姓。古之人君。安不忘危。以戒不虞。故曰。天下雖安。忘戰者危。國邑雖強。好戰必亡。殺伐必應義。應義則金氣順。金氣順則如其性。如其性者。工冶鑄作革形成器。如人君樂侵凌。好攻戰。貪色賂。輕百姓之命。人民騷動。則金失其性。冶鑄不化。凝滯渠堅。不成者衆。秋時萬物皆熟。百穀已熟。若逆金氣。則萬物不成。故曰金不從革。水曰潤下。潤下者、水流濕。就汙下也。北方至陰。宗廟祭祀之象。冬、陽之所始。陰之所終。終始者、綱紀時也。死者魂氣上天爲神。魄氣下降爲鬼。精氣散在於外而不反。故爲之宗廟以收散也。易曰。渙、亨。王假有廟。此之謂也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故天子親耕。以供粢盛。王后親蠶。以供祭服。敬之至也。敬之至。則鬼神報之以介福。此順水氣。水氣順。則如其性。如其性。則源泉通流。以利民用。若人君廢祭祀。慢鬼神。逆天時。則水失其性。水暴出。漂溢沒溺。壞城邑。爲人之害。故曰水不潤下也。

第三明數就此分爲五段

一者起大衍論易動靜數　二者論五行及生成數　三者論支干數　四者論納音數　五者論九宮數

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始。莫不始於無。而後有。是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四序。四序、生之所生也。有萬物滋繁。然後萬物生成也。皆由陰陽二氣。鼓舞陶鑄。互相交感。故孤陽不能獨生。單陰不能獨成。必須配合以鑪冶。爾乃萬物化通。是則天有其象。精氣下流。地道含化。以資形始。陰陽消長。生殺用成。明其道難明。非數不可究。故因數以辨之。數之顯理。猶筌蹄之取魚兔。陽順唱始。陰佐其終。窮奇偶之數。備相成之道。極變化之源者。詳於蓍策之數也。七八爲靜。九六爲動。陽動而進。變七之九。象氣息也。明陽道之舒。以象君德。唱始不休。無所屈後。去極一等。而猶進之。故九動也。陰動而退。變八之六。象氣消也。以明臣法有所屈後。唱和而已。事理近君。則靖息以聽命。必須退讓。以明其義。故八靜也。易曰。分二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時者。餘手有四七。故名七也。有四八。故名八也。有此。則靜爻之數。夏殷尚質。以用靜爻占之。餘有四九。故名九也。有四六。故名六也。此則動爻之數。周備質文。故兼用動爻。凡大衍極天地之數。五十有五也。京房以十日、十二辰、二十八宿、合應五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛求實。故用四十九焉。馬融以易之大極。爲北辰也。生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二月生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九。轉運而用也。鄭玄曰。貞悔六爻。本有五十。定所用者。四十有九。天地之數。本五十五。天五與地十通。天一與地六通。數之者氣則有幷。幷則宜減焉。大衍減五。故有五十。其用減一。故四十有九。不幷者。不可減也。今總其數五十者。天一至地十。凡五十五也。此合生成之數。若止言

生數。唯十有五。從一至五也。易之所象。爻盡之。有變。故自天地以下。日月等數。皆爲蓍卦所攝。循環變轉。萬世無窮。而五十有五。五本幷數。幷數者、天之與地共各有一體。體各有一正應敵對。今盈於五。則是氣之幷數。幷不再用。是其配義。配則爲虛。不當於實。不當於實。故事無所主。所以揲蓍不用。又虛其一者。掛一象無。無無可象。故有之用極。則無之功見。故曰。尋大業而得吉凶。尋吉凶而得八卦。尋八卦以得四時。尋四時以至兩儀。尋兩儀以至太極。太極者、大殺而極。窮無之致也。遣有以極變。減多以就少。此之謂也。故曰。太極無所復象。明其空寂。非言象所詮也。

第二論五行及生成數

行言五者、明萬物雖多。數不過五。故在天爲五星。其神爲五帝。孔子曰。昔丘聞諸老聃云。天有五行。木金水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎭爲五岳。物理論云。鎭之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黃帝素問云。五藏候在五官。眼耳口鼻舌也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休。故云行也。春秋繁露云。天地之氣。列爲五行。夫五行者、行也。易上繫曰。天數五。

王曰。謂一三五七九也。韓曰。五奇也。

地數五。

王曰。謂二四六八十也。韓曰。五偶也。

五位相得。

王曰。五位、金木水火土也。

而各有合。

王曰。謂水、在天爲一。在地爲六。六一合於北。火、在天爲七。在地爲二。二七合於南。金、在天爲九。在地爲四。四九合於西。木、在天爲三。在地爲八。三八合於東。土、在天爲五。在地爲十。五十合於中。故曰五位相得。而各有合。謝曰。陰陽相應。奇偶相配。各有合也。韓曰。天地之數各有五。五數相配。以合成金木水火土也。

尙書洪範篇曰。五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。

皆其生數。

禮記月令篇云。木數八。火數七。金數九。水數六。土數五。

皆其成數。唯土言生數。

天以一生水於北方。君子之位。陽氣微動於黃泉之下。始動無二。天數與陽合而爲一。水雖陰物。陽在於內。從陽之始。故水數一也。極陽生陰。陰始於午。始亦無二。陰陽二氣。各有其始。正應言一。而云二者。以陽尊故。尊既括始。陰卑贊和。配故能生。而陽數偶。陰在火中。火雖陽物。義從陰。配合陰始。故從始立義。故火數二也。老子云。天得一以淸。地得一以寧。是知皆有一義。唱和同始。是以云。木配陽動。而左長於東方。長則滋繁。滋繁則數增。故木數三也。陰佐陽消。陰道右轉。而居於西。在陽之後。理無等義。故金數四也。陰陽

之數。始乎一周。然後陽達於中。總括四行。苞則彌多。故土數五也。此竝生數。皆云據始。未明成數。數既未成。亦未能爲用。穎容春秋釋例云。五行生數。未能變化。各成其事。水凝而未能流行。火有形而未生炎光。木精破而體剛。金強而斫。土鹵而斥。於是天以五臨民。君化之。傳曰。配以五成。所以用五者。天之中數也。於是水得於五。其數六。用能潤下。火得於五。其數七。用能炎上。木得於五。其數八。用能曲直。金得於五。其數九。用能從革。土得於五。其數十。用能稼穡。鄭玄云。數若止五。則陽無匹偶。陰無配義。故合之而成數也。奇者、陽唱於始。爲制爲度。偶者、陰之本。得陽乃成。故天以一始生水於北方。地以其六而成之。使其流潤也。地以二生火於南方。天以七而成之。使其光曜也。天以三生木於東方。地以其八而成之。使其舒長盛大也。地以四生金於西方。天以九而成之。使其剛利有文章也。天以五合氣於中央。生土。地以十而成之。以備天地之間所有之物也。合之、則地之六爲天一匹也。天七爲地二偶也。地八爲天三匹也。天九爲地四偶也。地十爲天五匹也。陰陽各有合。然後氣性相得。施化行也。故四時之運。成於五行。土總四行。居時之季。以成之也。五行傳及白虎通皆云。木非土不生。根核茂榮。火非土不榮。得木著形。金非土不成。入範成名。水非土不停。隄防禁盈。土扶微助衰。應成其道。故五行更互須土。土王四季。而居中央。不以名成時。故知同時俱起。但託義相生。傳曰。五行竝起。各以名別。常從數義云。北方亥子、水也。生數一、丑、土也。生數五。一與五相得爲六。故水成數六也。東方寅卯、木也。生數三。辰、土也。生數五。三與五相得爲八。故木成數八也。南方巳午、火也。生數二。未、土也。生數五。二與五相得爲七。故火成數七也。西方申酉、金也。生數四。戌、

土也。生數五。四與五相得爲九。故金成數九也。中央戊己、土也。生數五。又土之位在中。其數本五。兩五相得爲十。故土成數十也。此陰陽兩氣各一周也。共一周。則爲生數。各一周。則爲成數。陽以輕清上爲天。陰以重濁下爲地。而陽至第五而入中者。其體躁疾。故共一周而入中。陰至第十方入中者。其體遲殿。故各一周而始入耳。然五行皆得中氣而後成。土居中而王四季。幷須土以成之也。洪範是上古創制之書。故言生數。禮記月令是時候之書。所貴成就事業。故言成數。唯土言生數者、土以能生爲貴。且以成四行。足簡之矣。是其能生能成之義也。鄭玄曰。以天地相配。取陰陽之理。常從以支干數和合。取日辰爲用。兩說雖別。大意還同。終會易經天一至地十之義。孝經援神契言。以一立。以二謀。以三出。以四孳。以五合。以六嬉。以七變。以八舒。以九列。以十鈞。五行以一立水。一爲生數。以五配一。水之成數。故言一立而六嬉。嬉是興義。二、是火之生數。七、是火之成數。故言二謀。火以變化爲能。故曰七變。謀者、以其爲變之始也。三、木之生數。八、木之成數。五行始於東方。故云三出。八而成長。故曰八舒。四、金之生數。九、金之成數。西方成就。故言四滋。品類不同。故稱九列。五是土之生數。十是土之成數。以天之五。合地之十。數義斯畢。所以五言其合。十言其均。均是成備之義。春秋元命苞云。胎錯儛連以鈞。一動合於二。故陰陽受成於三。故日月星序張於四。故時起立於五。故行動布於六。故律踊分於七。故宿改萌於八。故風布極於九。故州吐畢於十。故功成數止。此幷經緯共明。五行生成之數。不過十也。

第三論支干數

支干數者、凡有二種．一通數．二別數．今先辯通數．後論別數．通數者、十干、十二支也．干有十者、應天地之大數也．易繫辭言．天數五．地數五．天地之數．不過於十．故以干極於十．十主日．十日爲一旬也．支十二者、禮稽命徵言．布政十二．尊卑有序．援神契言．三三參行．四四相扶．天有四時之氣．以三月成一時．故言三三參行．四四相扶．天地人謂之三才．是爲三者．物生之常數．因而各生三．本三而末九．所以十二．元命苞言．數成於三．故合於三．三月陽極於九．故一時九十日也．支象於月．十二月爲一歲也．此辨通數．別數者、支數、則子數九．丑八．寅七．卯六．辰五．巳四．午九．未八．申七．酉六．戌五．亥四．太玄經云．子午九者、陽起於子．訖於午．陰起於午．訖於子．故子午對衝．而陰陽二氣之所起也．寅爲陽始．申爲陰始．從所起而左數．至所始而定數．故自子數至申．數九．自午數至寅．亦九．所以子午九也．丑未爲對衝．自丑數至申．數八．自未數至寅．亦八．所以丑未八也．寅申爲對衝．自寅數至申．數七．自申數至寅．亦七．所以寅申七也．卯酉爲對衝．自卯數至申．數六．自酉數至寅．亦六．所以卯酉六也．辰戌爲對衝．自辰數至申．數五．自戌數至寅．亦五．所以辰戌五也．巳亥爲對衝．自巳數至申．數四．自亥數至寅．亦四．所以巳亥四也．又云．陽數極於九．子午爲天地之經．故取陽之極數．自丑未巳下．各減一．從八至四．理自可知．干數者、甲九．乙八．丙七．丁六．戊五．己九．庚八．辛七．壬六．癸五．太玄經云．甲己九者、甲起甲子．從子故九．己爲甲配．故與甲俱九．乙起乙丑．從丑故八．乙配於庚．與庚俱八．丙起丙寅．從寅故七．辛配於丙．與丙俱七．丁起丁卯．從卯故六．丁配於壬．與壬俱六．戊起戊辰．從辰故五．癸配於戊．與戊俱五．支有十二．以對衝同數．故自九至四．干唯有十．以配合同

數。故自九至五。又云。支從地。故數畢於陰。以四偶也。干從天。故數畢於陽。以五奇也。五則止於五氣。四則極於四時。上不過九者、陽之極數也。五行及支干之數。相則倍之。王則十而倍之。休則如本。因死半之。以此四而孳數。乃無極。此幷從氣增減。氣盛則多。氣衰則少也。

第四論納音數

納音數者、謂人本命所屬之音也。音、卽宮商角徵羽也。納者、取此音、以調姓所屬也。樂緯云。孔子曰。巨吹律定姓。一言得土曰宮。三言得火曰徵。五言得水曰羽。七言得金曰商。九言得木曰角。此幷是陽數。凡五行有生數、壯數、老數三種。木生數三。壯數八。老數九。火生數二。壯數七。老數三。土生數五。壯數十。老數一。金生數四。壯數九。老數七。水生數一。壯數六。老數五。管輅云。土老數一者、土爲萬物之主。一切歸之。所以一也。三才交而人理具。火之爲德。取三才之義。故老數三。水上應五星。下同五藏。故水老數五。金配七曜。故金老數七。木在天爲九星。在地爲九州。在人爲九竅。故木老數九。先生數。次壯數。後老數。納音論其本命。故以終數言之。此釋猶爲未盡。夫萬物皆稟五常之氣。化合而生。物生之後。必至成壯。成壯之後。必有衰老。故有三種義。爲人之道。自壯及老。莫不本乎禮義。而以立身。然存禮義者。靡不有初。鮮克有終。今旣論納音人之所屬。非人莫能行其禮義。故以終老之數。禮義明之。一言得土者、土以含弘德厚。位高爲君。君爲民主。主則無二。唱始之言。故數一也。三言得火者、火旣主禮。孝敬爲先。不敢弃所生之德。故其數三。從木數也。水居陰位。人臣之道。土能制水。如君制臣。縱之則行。壅之則止。水不自專。故從土數五也。金旣

主義義是夫妻之道妻無自專有從夫之義火爲金夫故用火數七也木主仁孝金能尅木宗廟之象式經云金爲骸骨木爲棺槨此明金木爲鬼神之事以敬事故木從金數故數九也一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神此則禮義備而人事畢矣故納音數用之納音者子午屬庚震卦所直日辰也丑未屬辛巽卦所直日辰也寅申屬戊坎卦所直日辰也卯酉屬己離卦所直日辰也辰戌屬丙艮卦所直日辰也己亥屬丁兌卦所直日辰也一言得土者本命庚子子屬於庚數之一言便以得之是也三言得火者本命丙寅寅屬於戊從丙數至戊凡三是也五言得水者本命壬戌戌屬於丙從壬數至丙凡五是也七言得金者本命壬申屬於戊從壬數至戊凡七是也九言得木者本命己巳巳屬於丁從己數至丁凡九是也六十甲子例皆如是支屬八卦爲納音者皆以次而取對衝如子午屬庚子午相對衝也餘例悉然夫陽施陰化故受氣定形皆資於陰陽以養成之是以人之所屬皆以陽數言也所以子午屬庚之例者乾爲父坤爲母共有六子故曰乾將三男震坎艮坤將三女巽離兌陰陽相生故就乾索女就坤索男所以乾一索而得巽曰長女再索而得離曰中女三索而得兌曰少女坤一索而得離曰長男再索而得坎曰中男三索而得艮曰少男甲是陽干之始乾下三爻取之壬是陽干之末乾上三爻取之乙是陰干之始坤下三爻取之癸是陰干之末坤上三爻取之餘有六干陽付其男陰付其女甲乙之後次於丙丁故以丙付少男艮以丁付少女兌丙丁之後次於戊己故以戊付中男坎以己付中女離戊己之後次於庚辛故以庚付長男震以辛付長女巽所以從少而付老自小及大從微至著故也付干既訖次

付其支。震爲長子。故其卦、初九得乾之子。九四得乾之午。震干庚。故子午屬庚。巽爲長女。子後次丑。故其卦、初六得坤之丑。午後次未。六四得坤之未。巽干辛。故丑未屬辛。坎爲中男。丑後次寅。其卦、初六得乾之寅。未後次申。六四得乾之申。坎干戊。故寅申屬戊。離爲中女。寅後次卯。故其卦、初九得坤之卯。申後次酉。九四得坤之酉。離干己。故卯酉屬己。艮爲少男。卯後次辰。故其卦、初六得乾之辰。酉後次戌。六四得乾之戌。艮干丙。故辰戌屬丙。兌爲少女。辰後次巳。故其卦、初九得坤之巳。戌後次亥。九四得坤之亥。兌干丁。故巳亥屬丁。六子取干。則乾坤之餘取支。竝從乾坤而得。陽取於乾。陰取於坤。皆受於父母。故六子併主十二辰。人之納音。皆所繼焉。甲乙壬癸不爲納音者。以屬乾坤故也。或問曰。六子用干。則取父母之不用者。用支。則竝同於父母者。何答曰。干、是陽也。陽體奇。故正得一往分用。支、是陰也。陰體偶。故以再往用之。又復龜則用日。是以正求於干。故發兆分爲十分。筮則用辰。正求於支。是以飛伏六爻。竝論十二支。雖復體不兼要。須相配以明義。干爲尊。故不得不先設。而後求支。筮雖不正用干。亦須干助。以顯其趣。猶如龜判十二支。兆體雖無支象。必約而論之。筮雖闕三甲、三壬、三乙、三癸、亦約虛以求實。且設干往。先從父母而爲始。後及六子。以甲付乾。以乙付坤。以丙付艮。以丁付兌。以戊付坎。以己付離。以庚付震。以辛付巽。歷八卦訖。壬還到乾。次癸還到坤。十干所在六爻。乾坤位尊。取其始末理。然體各得二干。支既當爻。正用。故卦別皆備。陽卦取其陽支。陰卦取其陰支。四卦同陽。四卦同陰。非正同於父母。當伏羲畫八卦。爲三爻。備天地人。所以分干卦別取三。乾坤居始。故取甲乙。後神農重之。以爲八純子有重來之理。所以卦六干竝同。

父母無二之義。故後卦取乎壬癸。其甲乙壬癸各少三者、皆排在虛用之中。不全無者、陰有從陽之義。

第五論九宮數

九宮者、上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿。北斗九星。地則四方四維。及中央。分配九有。謂之宮者、皆神所遊處。故以名宮也。鄭司農云。太一行八卦之宮。每四乃入中央。中央云者、地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其數。以行九宮。易曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天地之數。合五十有五。九宮用者、天除一。地除二。八除三。餘四十九。以當蓍策之數。又四時除四。餘四十五。五者、五行。四十者。五行之成數。合之則一節之數。分置五方。方各九者。一時九十日之數。四方成四時也。三宮相對。止十五者。爲一氣之數。成二十四氣也。尚書洪範云。初一曰五行。位在北方。陽氣之始。萬物將萌。次二曰敬用五事。位在西南方。謙虛就德。朝謁嘉慶。次三曰農用八政。位在東方。耕種百穀。麻枲蠶桑。次四曰協用五紀。位在東南方。日月星辰。雲雨竝興。次五曰建用皇極。位在中宮。百官立表。政化公卿。次六曰乂用三德。位在西北。抑伏強暴。斷制獄訟。次七曰明用稽疑。位在西方。決定吉凶。分別所疑。次八曰念用庶徵。位在東北。肅敬德方。狂僭亂行。次九曰嚮用五福。威用六極。位在南方。萬物盈實。陰氣宣布。時成歲德。陰陽和調。五行不忒。故黃帝九宮經云。戴九履一。左三右七。二四爲肩、六八爲足。五居中宮。總御得失。其數、則坎一。坤二。震三。巽四。中宮五。乾六。兌七。艮八。離九。太一行九宮。從一始。以少之多順其數也。配算曰。中央及四仲。各分九算。命云木落歸本。分六至亥。故取震六算。以置

於乾。水流向卡。分八至壯。故取坎八算。以置於艮。金義而堅。分二還未。故取兌二算。以置於坤。火本炎盛。自處其鄉。故離算不動。土王四季。本生於巳。故分中宮四算。以置於巽。故成戴九履一之位也。又初成八卦之法。命方之算。先取北方九算。命曰水生木。縱一算置寅上。一算置卯上。一算置辰上。又橫一算置甲上。一算置乙上。次取東方九算。命曰木生火。於南方布五位。又取南方之算。命曰火生土。於中央一算。於西北爲戊。一算於西南爲巳。又取中央之算。命曰土生金。於西方布五位。又取西方之算。命曰金生水。於北方布五位。五方布十干十二支位訖。然後加陰干各一。命曰陰數偶也。次加陽支各一。命曰支體本。加其始餘算十二月之數也。一算置西北。命曰乾之始也。二算置西南。命曰坤之始也。又餘算九。置於中央。爲易象也。命曰乾主甲壬。卽取甲壬上算。以成乾卦。又命曰坤主乙癸。次取乙癸上算。以成坤卦。父母之卦爻象既定。次及六子。先起長男。命曰震主庚子午。卽取庚及子午上算。以成震卦。又次長女。命曰巽主辛丑未。次取辛及丑未上算。以成巽卦。又次中男。命曰坎主戊寅申。次取戊及寅申上算。以成坎卦。又次中女。命曰離主己卯酉。次取己及卯酉上算。以成離卦。又次少男。命曰艮主丙辰戌。次取丙及辰戌上算。以成艮卦。又次少女。命曰兌主丁巳亥。次取丁及巳亥上算。以成兌卦。八卦旣成。問曰。八卦從何而始。曰。因五行生。又問。五行因何生。曰。因天地生。天地因何生。曰。因太一生。太一因何生。曰。因易生。故云易有太極。是生兩儀。故繫易字爲太一。變太一一字爲天。天一生。地二生也。變天字爲水。天生水也。變水字爲木。水生木也。變木字成火。木生火也。變火字成土。火生土也。變土字成金。土生金也。變金字成八卦字。八卦因

五行生也。變八卦字爲十二月字。八卦所主、月也。變十二月字。成地出萬物。以終歸乎地也。此九宮八卦創制之法。備矣。九宮數一起自北方始者。坎一正北。應天之始。始無二。故一。北方五行之始。所以五行在北方。故云陽氣之始。萬物將萌。五事數二在西南者。五事、貌言視聽思也。別在後篇解。因五行而有五事次之。故二。又云。坤二在西南。應地之數。西南、林鐘之管。氣之次二也。五事、人事之先也。故曰。謙虛就德。朝謁嘉慶。竝五事所主也。八政之數三在東方者。八政、食、貨、祀、司空、司徒、司寇、賓、師也。既有五事。次脩八政。故三。又云。震三正東。應人之數。三才義畢東方。春、農之始也。食者、耕種炊烹也。貨者、畜積儲博。錢布金兵也。祀者、祭祀供神也。司空者、土地畝也。司徒者、民戶口大小數也。司寇者、禁備盜賊。糾察非常也。賓者、注籍往來。受容嘉慶也。師者、教訓農夫。耒耜設法也。故云。耕種百穀。麻枲蠶桑也。五紀數四在東南者。五紀、歲、日月、奉化、日辰、曆數也。八政既脩。非歲時日月。無以敷播植。次之故四。又云。巽四東南。風行四時。以應四時之數。東南巳純乾用事。乾主天。巽主號令。故居東南。歲者、以四時有序。盛衰始終也。日月者、照明萬物。氣候遠近也。奉化者、即仰王化。須建功貢寶也。日辰者、次序陰陽。斷制產物也。曆數者、記綴度數。農夫候望。賦斂隨時也。故曰。王者惟歲。稅數握成。以化下也。卿士惟月。奉化行道。以立寶。師允惟日。陳列衆職。制作於萬品。歲月日時。無易脩務。敬時以順紀也。故云。日月星辰。雲雨竝興也。皇極數五。在中央者。皇王建萬國。處中分別四方。百官以治萬事。畢理。歲時成就。職貢均等。租稅五穀。以供王事。故在其中央。中央之數本五也。又云。土居中央。應五行之數。若王者動不得中。則不能建萬事。故曰。皇之不極。是謂不建也。

故曰百官立表政化公卿也三德數六在西北者三德正直剛克柔克乾爲天位人君之象過五故數六又云乾在西北陰陽氣分於西北故應六律之數也西北乾之所處故人君居之正直者人德也君子方正以義無所曲私故云平康正直不疑其德剛克者天德也法度不失輕重罪服故曰沈潛剛克柔克者地德也有德秩祿安定衆職賞賜萬國故曰高明柔克故云抑服強暴斷制獄訟也稽疑數七在西方者稽疑者建立卜筮問疑擇善占天地之象以定吉凶蓍圓卦方龜筮共知可否三人占從二人之言昔者聖人愼謀重始動事作業樹本開基決嫌定疑必謀以賢知咨以耆艾參以蓍龜故舉無過事慮無失計蠻夷雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以木草故知稽疑之事聖人所尚以其次乾之後故數七也又云兌正西卯酉爲天地之門卯主始酉主終故斗指卯則萬物皆出指酉則萬物皆入兌應七星之數兌爲金主悅言故在西方故云決定吉凶分別所疑也庶徵數八在東北者庶徵者衆徵也王者以及衆庶莫不內省咎過外察徵祥順徵知機則無禍患不審其過不念庶徵則禍至不悟敗亡無日矣有機徵見者必恭事上帝用不爲過則降以福應詩云昭事上帝聿懷多福如不共御善不畏上帝羣神乃怒必有譴罰數八者次七後也又云艮八在東北艮是止義艮爲徑路萬物大出於震小出於艮震爲衆男之長艮爲衆男之少故應八卦之數艮既爲止令止惡就善也故在東北故云肅敬德方狂僭亂行五福六極數九在南方五福壽富康寧攸好德考終命壽者孝悌道德備然後脩神丹延壽命富者德化所及豐穰無闕康寧者國化安寧長樂無事攸好德者論理比類進善抑惡考終命者順時成務可以壽命

統著善德。六極者、凶短折、疾、憂、惡、貧、弱。凶短折者、斬梟誅裂。大罪也。疾者、榜笞毆擊。疾臥養視也。憂、論作望。兢朝日也。惡、髡鉗赭剝。戮辱錮棄也。貧、償贓賦。沒財產也。弱、離邑里。徙邊地。以戒後也。此罪罰之理居後故數九。又云。離既在午。以爲子衝。極則還反。故離最其末。以爲九宮之數。離爲明。人君南面以聽政。象離之明。刑罰須明。故在南方。故云。萬物率盈實也。宮唯有九。不十者。八方與中央。數終於九。上配九天。九星、二十八宿。下配五岳、四瀆、九州也。九宮、經言。一主恆山。二主三江。三主太山。四主淮。五主嵩高。六主河。七主華山。八主濟。九主霍山。又一爲冀州。二爲荆州。三爲青州。四爲徐州。五爲豫州。六爲雍州。七爲梁州。八爲兗州。九爲揚州。九州之名。互有改變。禹貢九州。卽此配。唐時名同者。以堯命禹治洪水。分九州。因而不易。故周虞有十二州。加幽幷營。舜以青州越海。分齊爲營州。冀州南北太遠。分衞爲幷州。燕以北分置幽州。殷時九州。有幽營。無青梁。周官九州。有幽幷。無徐梁。漢立十二州。增交益焉。冀州者、釋名云。冀州取地爲名。有險易。帝王所都。太康地記曰。冀、近。其氣相近也。其地自太行東至碣石、王屋、底柱。禹貢云。冀州既載。呂氏春秋云。兩河之間爲冀州。正北方。荆州者、釋名云。荆、警也。南蠻數爲寇逆。州道先強。當警備之也。其地北據荆山。南及衡山之陽。禹貢云。荆及衡陽惟荆州。爾雅云。漢南曰荆州。呂氏曰。荆、楚也。青州者、釋名云。青、在東生也。太康地記曰。少陽色青。歲始事首。卽以爲名。其地東北據海。西距岱。禹貢云。海岱惟青州。呂氏云。東方海隅青州、齊也。徐州者、釋名曰。徐、舒也。土氣舒緩也。其地東至海。北至岱。南及淮。禹貢云。海岱及淮惟徐州。呂氏云。泗上爲徐州、魯也。爾雅云。濟東曰徐州。豫州者、釋名曰。豫、在九州之中安豫

也。太康地記云。稟中和之氣。性理安舒。其地南據荊。北距河。禹貢云。荊河惟豫州。呂氏云。河漢之間爲豫州。爾雅云。河南曰豫州。雍州者、太康地記云。雍居西北之位。陽所不至。陰氣壅閼。取以爲名。其地西據黑水。東距西河。禹貢云。黑水西河惟雍州。呂氏云。雍州、秦也。爾雅云。河西曰雍州。梁州者、太康地記云。梁者、剛也。取西方金剛之氣。剛強以爲名也。其地東據華山。西距黑水。禹貢曰。華陽黑水惟梁州。兗州者、釋名云。取兗水爲名。太康地記曰。辨其履信稟貞正之意也。其地東南據濟。西北距河。禹貢曰。濟河惟兗州。揚州者、釋名云。揚州多水。水波揚也。其地北據淮。東距海。禹貢云。淮海惟揚州。呂氏曰。揚州、越也。爾雅曰。江南曰揚州。今依九宮之位。冀州正北。在坎宮。荊州西南。在坤宮。青州正東。在震宮。徐州東南。在巽宮。豫州中央。在中宮。雍州西北。在乾宮。梁州正西。在兌宮。兗州東北。在艮宮。揚州正南。在離宮。其位與此解相似。太一以兗州在正北。坎位。青州在東北。艮位。徐州在正東。震位。揚州在東南。巽位。荊州在正南。離位。梁州在西南。坤位。雍州在正西。兌位。冀州在西北。乾位。此竝從五行本始之氣。西北亥地。故坎水居之。東北寅地。故震木居之。西南巳地。故離火居之。西南申地。故兌金居之。乾爲金。故從本金位。巽爲木。故從本木位。坤艮俱土。故取地之經。居正南正北。此竝依周禮職方之始位。雖宮位微移。五行氣一。此九州上對九天分二十八宿屬焉。淮南子云。中央鈞天。數五。其星角亢氐。韓鄭分鈞、極也。布極四方。亦曰極天。爲四行主對中宮。豫州。東方蒼天。數三。其星房心尾。房心、宋分。尾、燕分。東方色青也。對震宮。青州。東北變天。數八。其星箕斗牛。箕、燕分。斗、吳分。牛、俗分。水之季。陰氣盡。陽始作。萬物將變。對艮宮。兗州。北方玄天。數一。其星女

虛危室女越分虛危齊分室衞分水色黑故云玄天對坎宮冀州西北幽天數六其星壁奎婁壁衞分奎婁魯分金之季卽太陰幽闇也對乾宮雍州西方昊天數七其星胃昴畢胃魯分畢昴趙分金色白故曰昊天對兌宮梁州西南朱天數二其星觜參井觜參晉分井秦分居火之季陽色朱也對坤宮荆州南方炎天數九其星鬼柳星鬼秦分也柳星周分也火性炎上故曰炎天也對離宮揚州東南陽天數四其星張翼軫張周分翼軫楚分木之季將卽太陽故曰陽天也對巽宮徐州此九天亦屬北斗九星之數故下對九州炎天數九屬斗第一樞星應離宮對揚州變天數八屬斗第二璇星應艮宮對兗州昊天數七屬斗第三璣星應兌宮對梁州幽天數六屬斗第四權星應乾宮對雍州鈞天數五屬斗第五衡星應中宮對豫州陽天數四屬斗第六開陽星應巽宮對徐州蒼天數三屬斗第七瑤光星應震宮對青州朱天數二屬斗第八星應坤宮對荆州玄天數一屬斗第九星應坎宮對冀州屬斗第八第九二星陰而不見以其對陰宮也又郭璞易占云乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八占人及物數皆準此蓋以父母男女爲次也此九宮八卦之數故以備釋

五行大義卷第二

第四論相生就此分爲三段
一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王
第五論配支干
第六論相雜就此分爲三段
一者論五行體雜　二者論支干雜　三者論方位雜
第七論德　第八論合
第九論扶抑　第十論相尅
第十一論刑　第十二論害
第十三論衝破
第四論相生就此分爲三段
一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王
一者論相生
經云天生一始於北方水地生二始於南方火人生三始於東方木時生四始於西方金五行生五始於

中央土。又曰。天始生一者、因一而生天。非天生一也。故云。一生二。二生三。三生萬物。地生二者、亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生。數至於五。土最在後。得五而生五行也。五行同出而異時者、出離其親。有所配偶。譬如人生。亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居。有先後耳。夫五行皆資陰陽氣而生。故云。濡氣生水。温氣生火。強氣生木。剛氣生金。和氣生土。故知五行同時而起。託義相生。傳曰。五行竝起。各以名別。然五行既以名別。而更互用事。輪轉休王。故相生也。穎容云。凡五行相生。謂異類相化。如男女異姓。能至繁殖。若以水濟水。不生嘉味。河間獻王問温城董君曰。孝者、天之經。地之義也。何謂也。對曰。天有五行。木火土金水是也。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。木爲春。春主生。夏主長養。秋主收。冬主藏。藏者、冬之所成也。是故父之所生。其子長之。父之所長。其子養之。父之所養。其子成之。不敢不致如父之意。盡爲人之道也。故五行者、五常也。白虎通云。木生火者、木性温暖。火伏其中。鑽灼而出。故木生火。火生土者、火熱。故能焚木。木焚而成灰。灰卽土也。故火生土。土生金者、金居石。依山津潤而生。聚土成山。山必生石。故土生金。金生水者、少陰之氣潤澤。流津銷金。亦爲水。所以山雲而從潤。故金生水。水生木者、因水潤而能生。故水生木也。元命苞云。陽吐陰化。故水生木也。春秋繁露云。東方木。木、農之本。司農尚仁。五穀畜積。司馬食之。故木生火。火、本朝司馬。尚知天時形兆未萌。昭然獨見。天下既寧。以安君臣。故火生土也。土、君。尚信。因時之威武強御。以成大理司徒。故土生金。金、大理司徒。尚義。邊境安寧。寇賊不發。邑無獄訟。則安執法司寇。故金生水。水、執法司寇。尚禮。君臣

有位長幼有序百工維時以成歲用器械既成以給司農田官故水生木兩說事義雖別而相生是同五行各定形唯火鑽灼方出者火是大陽之氣溫故乃生鑽木出者還寄託萬物耳如聖人無名能理萬物還以萬物爲名陽氣至神故有隱顯

二者論生死所

五行體別生死之處不同遍有十二辰而出沒木受氣於申胎於酉養於戌生於亥沐浴於子冠帶於丑臨官於寅王於卯衰於辰病於巳死於午葬於未火受氣於亥胎於子養於丑生於寅沐浴於卯冠帶於辰臨官於巳王於午衰於未病於申死於酉葬於戌金受氣於寅胎於卯養於辰生於巳沐浴於午冠帶於未臨官於申王於酉衰於戌病於亥死於子葬於丑水受氣於巳胎於午養於未生於申沐浴於酉冠帶於戌臨官於亥王於子衰於丑病於寅死於卯葬於辰土受氣於亥胎於子養於丑生於寅沐浴於卯冠帶於辰臨官於巳王於午衰於未病於申死於酉葬於戌戌是火墓火是其母母子不同葬進行於丑丑是金墓金是其子義又不合欲還於未未是木墓木爲土鬼畏不敢入進休就辰辰是水墓水爲其妻於義爲合遂葬於辰昔舜葬蒼梧二妃不從故知合葬非古然季武子云自周公已來未之有改詩云穀則異室死則同穴蓋以敦其義合骨肉同歸水土共墓正取此也又以四季釋所理歸於斯高堂隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰爲水土墓故辰日不哭以辰日重喪故也徂踊之哀豈待移日高堂所說蓋爲浮淺其生王意又別是一家五行書云土雖有寄王於火鄉生於巳葬於辰然土分

王四季。各有生死之所。辰土、受氣於申酉。胎於戌。養於亥。生於子。沐浴於丑。冠帶於寅。臨官於卯。王於辰。衰病於巳。死於午。葬於未。未土、受氣於亥子。胎於丑。養於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。葬於戌。戌土、受氣於寅卯。胎於辰。養於巳。生於午。沐浴於未。冠帶於申。臨官於酉。王於戌。衰病於亥。死於子。葬於丑。丑土、受氣於巳午。胎於未。養於申。生於酉。沐浴於戌。冠帶於亥。臨官於子。王於丑。衰病於寅。死於卯。葬於辰。孝經援神契云。五行、土出利以給天下。龜經云。土、木動爲辰土。火動爲未土。金動爲戌土。水動爲丑土。又云。甲乙寅卯爲辰土。丙丁巳午爲未土。庚辛申酉爲戌土。壬癸亥子爲丑土。凡五行之王。各七十二日。土居四季。季十八日。并七十二日。以明土有四方。生死不同。此蓋卜筮所用。若論定位王相。及生死之處。皆以季夏六月爲土王之時。禮記云。中央土。在季夏之後。此則歲之半。處四時之中。央天、社、地神、人鬼。又竝在未。坤亦在未。卦主於土。故云土德於未。終於丑。易曰。西南得朋。東北喪朋。此則明土王定在於未。墓定在辰也。五行皆以父母臨官中生者、取其盛壯能生養義。唯金在火中生者、巳中有方壯之土。能生金也。金非火不革其形。故金在火位中生。又云。金生鬼中者、金父土戊己寄治丙丁。父不能獨養。要須母也。金在南方值巳火。金得火方化。金化而水生。戊己土有化生之水。則金不畏火。己含水氣。則金之繼母也。五行皆以葬後之月而受氣者、以其死還復生。神氣不絕故也。

三者論四時休王

休王之義。凡有三種。第一辨五行體休王。第二論支干休王。第三論八卦休王。五行體休王者、春則木王。

火相。水休。金囚。土死。夏則火王。土相。木休。水囚。金死。六月則土王。金相。火休。木囚。水死。秋則金王。水相。土休。火囚。木死。冬則水王。木相。金休。土囚。火死。支干休王者、春則甲乙寅卯王。丙丁巳午相。壬癸亥子休。庚辛申酉囚。戊己辰戌丑未死。夏則丙丁巳午王。戊己辰戌丑未相。甲乙寅卯休。壬癸亥子囚。庚辛申酉死。六月則戊己辰戌丑未王。庚辛申酉相。丙丁巳午休。甲乙寅卯囚。壬癸亥子死。秋則庚辛申酉王。壬癸亥子相。戊己辰戌丑未休。丙丁巳午囚。甲乙寅卯死。冬則壬癸亥子王。甲乙寅卯相。庚辛申酉休、戊己辰戌丑未囚。丙丁巳午死。八卦休王者、立春艮王。震相。巽胎。離沒。坤死。兌囚。乾廢。坎休。春分震王。巽相。離胎。坤沒。兌死。乾囚。坎廢。艮休。立夏巽王。離相。坤胎。兌沒。乾死。坎囚。艮廢。震休。夏至離王。坤相。兌胎。乾沒。坎死。艮囚。震廢。巽休。立秋坤王。兌相。乾胎。坎沒。艮死。震囚。巽廢。離休。秋分兌王。乾相。坎胎。艮沒。震死。巽囚。離廢。坤休。立冬乾王。坎相。艮胎。震沒。巽死。離囚。坤廢。兌休。冬至坎王。艮相。震胎。巽沒。離死。坤囚。兌廢。乾休。其卦從八節之氣。各四十五日。凡當王之時。皆以子爲相者、以其子方壯。能助治事也。父母爲休者、以其子當王。氣正盛。父母衰老。不能治事。如堯老。委舜以國政也。所畏爲死者、以其身王。能制殺之。所剋者爲囚者、以其子爲相。能囚讎敵也。柳世隆云。木王時爲林園竹樹。相時爲葦荻草菜。休時爲椽柱船車。囚時爲薪樵榛梗。死時爲棺槨朽株。火王時爲陶冶炎光。相時爲燈燭。休時爲煙氣。囚時爲炭爐。死時爲灰。土王時爲國邑山岳。相時爲城社丘陵。休時爲田宅。囚時爲墻垣。死時爲糞壤。金王時爲金玉寶器。相時爲銀銅利刃。休時爲鉛錫釜鋤。囚時爲焦器釜鑊。死時爲沙礫碎鐵。水王時爲海瀆。相時爲湖澤陂泉。休時爲溝渠。

囚時爲酒漿。死時爲枯池涸井。此竝王時氣盛。故爲洪大之物。相時氣劣。其比漸小。休時氣衰。故復轉微之。囚時於惡。所以最下。死時弃不用。故是枯朽之類也。趙怡云。五行之位。得其方爲盛。得其所畏爲終。故木畏金。甲以女弟乙妻庚。庚得木氣。故木胎於金。卿而生於水中。盛於其方。衰於火卿。火中有生金。故終於未。至西方而木終。以金王也。丙以女弟丁妻壬。壬得火氣。故火胎於水卿。生於木中。盛於其方。衰於金位。至北方而終。以水王也。戊以女弟己妻甲。甲得土氣。故土胎於木卿。而生於火中。盛於其位。衰於水卿。至東方而終。以木王也。庚以女弟辛妻丙。丙得金氣。故金胎火卿。生火位。盛於其方。衰於水卿。至東方而終。有生火也。壬以女弟癸妻戊。戊得水氣。故水胎於土卿。生於金中。盛於其方。衰於木卿。至南方而終。有強土也。更互相生相畏。終始不絕之義也。

第五論配支幹

支干之義。多所配合。今略論方位及配所。幹不獨立。支不虛設。要須配合。以定歲月日時而用。如君臣夫婦。必配合以相成。總而言之。從甲至癸。爲陽。爲干。爲日。從寅至丑。爲陰。爲支。爲辰。別而言之。干則甲丙戊庚壬爲陽。乙丁己辛癸爲陰。支則寅辰午申戌子爲陽。卯巳未酉亥丑爲陰。陽則爲剛。爲君。爲夫。爲上。爲外。爲表。爲動。爲進。爲起。爲仰。爲前。爲左。爲德。爲施。爲開。陰則爲柔。爲臣。爲妻。爲妾。爲財。爲下。爲內。爲裏。爲止。爲退。爲伏。爲俯。爲後。爲右。爲刑。爲藏。爲閉。陰陽所擬。例多且略。大綱如此。甲乙寅卯木也。位在東方。丙丁巳午火也。位在南方。戊己辰戌丑未土也。位在中央。分王四季。寄治丙丁。庚辛申酉金也。位在西方。壬

癸亥子、水也。位在北方。甲爲干首。子爲支初。相配者、太陽之氣。動於黃泉之下。在建子之月。黃鐘之律。爲氣之源。在子、故以子爲先。萬物湊出。於建寅之月。皆以見形。甲屬此月。故以甲爲先。而配子。見者爲陽。故從干。未見者爲陰。故從支。所以用甲子相配。爲六旬之始。干既有十。支有十二。輪轉相配。終於癸亥。故有六十日。十日一旬。故有六旬。一旬盡一甲癸。便以甲配子。盡干。至癸酉便盡干。餘支有戌亥。又起甲配戌。盡干。至癸未。餘支有申酉。又起甲配申。盡干。至癸巳。餘支有午未。又起甲配午。盡干。至癸卯。餘支有辰巳。又起甲配辰。盡干。至癸丑。餘支有寅卯。又起甲配寅。盡干。至癸亥。十干有十二支相配。周畢。還從甲子起。故六甲輪轉。止六十日。十日一旬。一旬之內。二支無配偶者。爲之孤。所對衝者。爲之虛。卜筮所云空亡。以支孤無干。故名爲空亡。亡者、无也。无干故亡。所對者全虛。故云空也。算法橫下十二支。位於四方。縱下八干。位於四方。下戊己。位於中央。若甲子旬。取甲干以配子支。如此次第相配。至戊辰。位在中央。土爲四行主。不可移。故取辰支、巳支、入中央。配戊己。餘悉以干就支。至戌亥。无干配之。單故爲孤。辰巳之位。支干竝无。故名爲虛。其空亡之辰。從五行言之。如甲子旬。无戌亥。水土半空亡。以戌是土。亥是水也。不全無亥子。故云半也。甲戌旬。無申酉。爲金全空亡。以金二支竝无也。甲申旬。無午未。爲火土半空亡。以巳午不全无也。甲午旬。無辰巳。亦然。甲辰旬。無寅卯。亦云木全空亡。甲寅旬。無子丑。亦水土半空亡。竝以二支不俱無也。兵書云。陽生甲子。不足戌亥。仍爲天門。陰生甲午。不足辰巳。仍爲地戶。陽界甲寅。不足子丑。仍爲鬼門。陰界甲申。不足午未。仍爲人門。陽盛甲辰。卯爲之隔。陰興甲戌。酉爲之隔。此竝是六甲之空支也。春秋元

命苞云地不足東南右動終而入虛門此明甲子、孤在戌亥虛在辰巳也一干一支爲一日者、以周天三百六十五度四分度之一日日行一度故正用一干一支以主一日也三旬爲一月者、月日行十三度四分度之一三旬而周天也十二月爲一歲者、四時時有三月生殺之功備遍十二支也一歲合三百六十日者、六六三十六六甲之數也六甲閒兩月之日者、以陰陽奇偶備也陽者爲奇陰者爲偶萬物庶類吉凶之理以此彰矣其支干相配歲月日時竝然立歲之元起於上元甲子立月之元起甲巳之歲十一月甲子立日之元六旬起自甲子立時之元冬夏二至後得甲巳之日夜半起甲子四事皆以甲子爲首也其上配九星下配九州者黃帝兵決云甲子從北斗魁第一星起順數至庚午在第七剛星至辛未還從第六星逆數至丙子又從第一星順數盡六甲其下配九州者、史書云甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬燕癸北夷漢書五行志云甲乙、海外日月不治丙丁、江淮海岱戊己、中州河濟庚辛、華山以西壬癸、常山以北子周丑、雒寅、楚卯、鄭辰、邯鄲巳、衞午、秦未、中山、宋申、齊酉、魯戌、越亥、燕、龍首經曰子、齊、青州、丑、吳、越、揚州、寅、燕、幽州、卯、宋、豫州、辰、晉、兗州巳、楚、荊州午、周、三河未、秦、雍州申、蜀、益州、西、梁州戌、徐州、亥、衞、幷州、若地辰之位史漢近之星次而論龍首爲當其配人身甲乙爲頭丙丁爲胸脇戊己爲心腹庚辛爲股壬癸爲手足則子爲頭丑亥爲胸臂寅戌爲手卯酉爲腰脇辰申爲尻肢巳未爲脛午爲足此皆初爲首末爲足配五藏也干以甲乙爲肝丙丁爲心戊己爲脾庚辛爲肺壬癸爲腎也支以寅卯爲肝巳午爲心辰戌丑未爲脾申酉爲肺亥子爲腎此皆從五行配之又干以甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋

戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈也。支以寅卯爲皮毛。巳午爲爪筋。辰戌丑未爲肉。申酉爲骨。亥子爲血脈也。木生在地上。故爲皮毛。火有猛毅。故爲爪筋。土有持載。故以爲肉。金性堅剛。故爲骨。水本流潤。故是血脈。竝支干所配。故以備釋。

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜　二論支干雜　三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布。偏在萬有。不可定守一途。今先論五行體雜。但其氣周流。隨事而用。若言不雜。水只應一。何故謂五而爲六。火、金、木、土、竝爾。當知生數爲本。成數爲雜。既有雜。故一行當體。卽有五義。如木有曲直。此是木也。木中有火。則是火也。木堪爲兵仗。有擊觸之能。卽是金也。木中有潤。卽是水也。木吐華葉子實。卽是土也。火、外陽。卽是火也。內陰。卽是水也。能殺。卽是金也。能熟。卽是木也。能生。卽是土也。土、能生。卽是土也。能容。卽是水也。能成。卽是木也。能防。卽是金也。含陽。卽是火也。金、能斷。卽是金也。從革。卽是木也。含火。卽是火也。有汗。卽是水也。能生。卽是土也。水、外陰。卽是水也。內陽。卽是火也。含養。卽是木也。潤生。卽是土也。能殺。卽是金也。此皆以義釋一行通有五氣。就事而論義則不爾。或有。或無。質弱者、則體相容。質堅者、則體不相容。金中無木。木中無金。金木以正相害。故水中無火。火中無水。兩法正相害。故亦無金。金中有水。木中亦有水。木中亦有火。石中亦有火。而水能生木。則木中有水。水生於金。金中有水。火生於木。木中

有火。水復從金生。金中有水。水能生木。木中有火。火尅於金。那得石復有火。此是火性弱。故能入堅。而水中無金。是堅不能入弱。木生於水。木中含水。金能生水。金中含水。所以水中無金木者、金木在水中。不得言水體有金木。溼潤在木石中。木石便得有水義。此亦是弱能入堅。堅不能入弱。炎州有樹。生於火中。此非火能生樹。是火不能燒樹。亦非火在樹中。乃是樹在火中。而體不相雜。無異金在水中。而不能雜水體。亦如海中陰火潛燃。此水中有火。但非水體雜火。此稍涉靈奇。亦非五行常準。又木中有火、火還燒木。此是生火方盛。故能燒木。石中有火。火不燒石。是火至金鄉。氣已衰。故不能燒石。其以火消金者、亦取其盛。故能爍金。是不取衰火。猶如金能尅木。鉛錫不能斷。此是不堅之金也。土性包含。無所不受。故土中皆備有水金木火。火非直陽氣。猶如范陽地燃。是陰也。土火不相害。雖不恆爾。不得言無。等是四行。何故獨爾。土既居地。地卽是陰。火卽是太陽之氣。故不得恆有也。

二論支干雜

支干雜者、五行書云。甲以女弟乙嫁庚爲妻。故乙中有雜金。立春木王。甲召乙還。乙懷金氣來。故仲春殺榆莢白也。丙以女弟丁嫁壬爲妻。丁中有雜水。立夏火王。丙召丁還。丁懷水氣來。故仲夏桑椹熟黑也。戊以女弟己嫁甲爲妻。己中有雜木。季夏土王。戊召己還。己懷木氣來。故季夏有果實青也。庚以女弟辛嫁丙爲妻。辛中有雜火。立秋金王。庚召辛還。辛懷火氣來。故仲秋褒熟朱也。壬以女弟癸嫁戊爲妻。癸中有雜土。立冬水王。壬召癸還。癸懷土氣來。故仲冬草木皆黃也。甲丙戊庚壬爲男剛強。故自有德不雜。乙丁

己辛癸爲女柔弱不自專從夫故有雜猶出嫁之女卽稱夫氏歸寧之日攜子而來氏族便雜五行十雜云甲爲木乙爲材丙爲火丁爲灰戊爲土己爲泥庚爲金辛爲鑪鎚壬爲水癸爲濁汙此皆雜義也寅卯爲木春懷火故卯爲純木寅爲雜木巳午爲火夏懷土故午爲純火巳爲雜火申酉爲金秋懷水故酉爲純金申爲雜金亥子爲水冬懷木故子爲純水亥爲雜水土居中央分主四氣故辰中有餘木未中有餘火戌中有餘金丑中有餘水各十二日故四孟爲懷任生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在懷任及葬皆有雜義

三論方位雜

五行非直性相雜當方亦有雜義東方甲乙寅卯辰甲木也乙中有雜金寅中有生火辰土也卯中有死水南方丙丁巳午未丙火也丁中有雜水巳中有生金未土也午中有死木西方庚辛申酉戌庚金也辛中有雜火申中有生水戌土也又酉中有胎木北方壬癸亥子丑壬水也癸中有雜土亥中有生木子中有胎火丑中有死金此並方別有五行也寅午戌火之位也寅中有生火在東方午中有王火在南方戌中有死火在西方亥卯未木之位也亥中有生木在北方卯中有王木在東方未中有死木在南方申子辰水之位也申中有生水在西方子中有王水在北方辰中有死水在東方巳酉丑金之位也巳中有生金在南方酉中有王金在西方丑中有死金在北方此一行之體雜在二方也未辰丑戌土之位也未中有王土辰中有死土丑中有衰土戌中有壯土此土體雜在四方也趙怡言五行相雜如錦綺焉斯言當

矣。

第七論德

德者、得也。有益於物。各隨所欲。無悔恡。故謂之爲德也。五行書云。若有一德。能禳百災。凡陰陽用事。遇德爲善。謂之福德。爲有救助。萬事皆吉。災害消亡。德有四德。三者從支干論之。一者從月氣論之。支干三種者、一曰干德。二曰支德。三曰支干合德。干德者、甲德自在。乙德在庚。丙德自在。丁德在壬。戊德自在。己德在甲。庚德自在。辛德在丙。壬德自在。癸德在戊。此十干者、甲丙戊庚壬爲陽尊。故德自處。乙丁己辛癸爲陰卑。故配德於陽。有從夫之義。所以不自爲德。揚子云。配日之道。正有五日。甲己爲木。丙辛爲火。戊癸爲土。乙庚爲金。丁壬爲水。陰陽之理。必相配偶。以則君臣夫婦之義。甲爲君、爲夫。己爲臣、爲妻。君位自在。臣位由君。故己德在甲。乙德在庚也。餘四皆然。陰從陽之道。支德者、子德在巳。丑德在午。寅德在未。卯德在申。辰德在酉。巳德在戌。午德在亥。未德在子。申德在丑。酉德在寅。戌德在卯。亥德在辰。此皆以其夫生助之所也。子以巳爲德者。子、水也。以土爲夫。巳中有生土。丑以午爲德者。丑、土也。以木爲夫。午中有死木。寅以未爲德者。寅、木也。以金爲夫。未中有冠帶金。卯以申爲德者。卯、木也。以金爲夫。申中有相金。辰以酉爲德者。辰、土也。以木爲夫。酉中有胎木。巳以戌爲德者。巳、火也。以水爲夫。戌中有冠帶水。午以亥爲德者。午、火也。以水爲夫。亥中有相水。未以子爲德者。未、土也。以木爲夫。子中有沐浴木。申以丑爲德者。申、金也。以火爲夫。丑中有養火。酉以寅爲德者。酉、金也。以火爲夫。寅中有生火。戌以卯爲德者。戌、土也。以木爲夫。卯

中有王木。亥以辰爲德者。亥、水也。以土爲夫。辰中有死土。或問云。從夫之義。生者有德。能相和養。故從。死者離背。不能和從。何以死猶爲德。答曰。婦無再醮。一降適人。便稱夫氏。雖死猶從其族。豈得生而稱之。死便捨弃。故陰之從陽。生死常存。支干合德者、子德在甲。丑德在辛。寅德在丙。卯德在丁。辰德在庚。巳德在己。午德在戊。未德在辛。申德在壬。酉德在癸。戌德在庚。亥德在乙。此皆從子爲德也。謂子能扶助其母。有孝養之性。以爲德也。凡干爲陽。支爲陰。陽體剛強自在。陰體柔順從陽。婦人有三從之禮。每無自專之義。夫死從子。故以子爲德。若有支干。各自爲德。皆從其夫。既今支干共爲德。故離其夫位。故便從子也。子德在甲者、水爲木母故也。例皆如之。一從月氣爲德者。德不孤立。對之以刑。德爲陽以從乾。刑爲陰以從坤。亦如人之治政。刑德兩施。德有慶賜爵賞。所以配陽。刑有殺罰削奪。所以配陰。故王者日蝕則脩德。月蝕則脩刑。董仲舒春秋繁露云。天道之常。一陽一陰。陽者天之德。陰者天之刑。陰陽以終歲之行。以觀天之所親任。可以見德刑之用矣。然天之任陽不任陰。好德不好刑。故陽出而積於夏。任德以歲事。陰出而積於冬。錯刑以空處也。太公云。人主舉事善。則天應之以德。惡則天應之以刑。此竝陰陽相對。德不獨治。須偶之以刑也。從乾巛二卦之氣者、十月坤卦用事。自十一月而陽氣動。陰爻變。四月乾卦用事。自五月而陰氣動。陽爻變。故黃鐘蕤賓。陰陽之氣始也。德刑在焉。建子之月。坤初六爻變爲陽。復卦用事。陽氣動於黃泉之下。陰氣布在蒼天之上。爲德在室。而刑在野。建丑之月。坤六二爻變爲陽。臨卦用事。陽氣稍出。萬物萌芽。陰氣將降。威怒已衰。爲德在堂。而刑在街。建寅之月。坤六三爻變爲陽。泰卦用事。陽氣已達。陰氣

降入。陰陽交泰。萬物抽其牙葉。爲德在庭。而刑在巷。建卯之月。坤六四爻變爲陽。大壯卦用事。陽氣上騰乎天。陰氣下入乎地。陰陽氣交。萬物成出。德刑俱會於門。建辰之月。坤六五爻變爲陽。夬卦用事。陽氣上達。陰氣衰微。爲德在巷。而刑在庭。建巳之月。坤上六爻變爲陽。純陽用事。陽氣大盛。陰氣消除。萬物悅壯。無復刑殺。爲德在街。而刑在堂。建午之月。乾初九爻變爲陰。遘卦用事。陰氣動於黃泉之下。陽氣布於蒼天之上。爲德在野。而刑在室。建未之月。乾九二爻變爲陰。遁卦用事。陰氣稍昇。陽氣將損。萬物壯極。皆以衰老。爲德在街。而刑在堂。建申之月。乾九三爻變爲陰。否卦用事。陽氣沈退。陰氣進昇。陰陽否隔。殺威方盛。爲德在巷。而刑在庭。建酉之月。乾九四爻變爲陰。觀卦用事。陽氣內入。陰氣外施。陰陽合爭。萬物變衰。爲德在門。刑復會於門。建戌之月。乾九五爻變爲陰。剝卦用事。陽氣將盡。陰氣上達。萬物枯悴。殺害盛行。爲德在庭。而刑在巷。建亥之月。乾上九爻變爲陰。純坤復位。陽氣消除。陰氣大盛。萬物收藏。未見刑犯。爲德在堂。而刑在街。此刑德二事。出入向趣。皆以用之。彌忘拙鑿。遇德則吉。逢刑則凶。故於此釋。

第八論合

孔子曰。乾、陽也。坤、陰也。陰陽合德。五行之本。受生於天。則受成於地。稟氣於陽。定形於陰。體無偏立。故各有合。總而言之。干爲陽。屬天。支爲地。屬陰。別而言之。干自有陰陽。甲陽乙陰。丙陽丁陰。戊陽己陰。庚陽辛陰。壬陽癸陰。支亦自有陰陽。子陽丑陰。寅陽卯陰。辰陽巳陰。午陽未陰。申陽酉陰。戌陽亥陰。各象天地。而自相配合。有夫婦之道。干合者、己爲甲妻。故甲與己合。辛爲丙妻。故丙與辛合。癸爲戊妻。故癸與戊合。乙

爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚庚氣在秋和以木氣是以薺麥當秋而生所謂妻來之義火七畏壬六故以妹丁妻壬壬得火熱氣故款冬當冬而華金九畏丙七故以妹辛妻丙丙得金氣故首夏靡草薺麥死故夏至之後三庚爲伏以畏火也土五畏甲八故以妹己妻甲土帶陰陽合以雌嫁木故能生物也水六畏土五故以妹癸妻戊五行相和是其合也支合者日月行次之所合也正月日月會於諏訾之次諏訾亥也一名豕韋斗建在寅故寅與亥合二月日月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於析木之次析木寅也斗建在亥故亥與寅合十一月日月會於星紀之次星紀丑也斗建在子故子與丑合十二月日月會於玄枵之次玄枵子也一名天黿斗建在丑故丑與子合玄枵者玄黑也枵耗也陰氣盛故萬物始動猶未出生天下空虛謂之曰耗星紀者紀統也領萬物所終始也析木者萬物始萌分別水木也大火者東方木也心宿在卯火出木心也壽星者萬物始達各任其命也鶉尾者南方朱雀之宿以軫尾也鶉火者陽氣盛大火星昏中在七星朱鳥之處也鶉首者南方之宿其形象鳥以井爲冠以柳爲口也實沈者陰氣沈重降實於

物也。大梁者、強也。白露已降。萬物堅強也。降婁者、降、下也。婁、曲也。陰氣上侵。萬物萎曲也。諏訾者、陰盛陽伏。萬物愁哀也。凡陰陽相配。善惡理均。凶不全凶。吉不獨吉。吉終則凶。凶終則吉。故合不專合。復有離義。就支干配日辰。乃有五合、五離。五合者、河圖云。甲寅乙卯天地合。丙寅丁卯日月合。戊寅己卯人民合。庚寅辛卯金石合。壬寅癸卯江河合。五離者、甲申乙酉天地離。甲申丁酉日月離。戊申己酉人民離。庚申辛酉金石離。壬申癸酉江河離。寅卯、陽之所昇。能生萬物。日常出之。月滿又出。東方少陽生長之處。物所欣會。故以爲合。申酉、陰之所湊。肅殺之方。日月皆沒於其所。西方少陰衰老之處。物之所惡。故以爲離。甲乙日干之首。卦屬乾坤。故比天地。丙丁陽光之盛。故方日月。戊己居中。能成萬物。故類人民。庚辛體自金石。壬癸居然江河。凡爲萬事。吉則從合。凶則從離。遇合則休。遇離則否。選日定時。卜筮之用。彌所用也。

第九論扶抑

扶者、以輔助爲義。抑者、以止退立名。五行既成。盛衰有時。尊卑代易。故有相扶抑之義。其相遇也。母得子爲扶。子遇母爲抑。子有孝養順助之理。所以爲扶。母有尊嚴訓制之道。所以爲抑。相扶者、木扶水。水扶金。金扶土。土扶火。火扶木。此皆母得子。相抑者、木抑火。火抑土。土抑金。金抑水。水抑木。此皆子遇母也。柳世隆龜經云。扶者壽。抑者否。扶者起。抑者止。扶者仰。抑者俛。扶者進。抑者退。扶者行。抑者停。扶者吉。抑者凶。就此又須消息。凡父母有氣爲眞。父母無氣爲宗廟鬼神。有氣爲兒子福助。無氣爲財帛功德。所以扶者爲善。抑者爲惡。生王之時。則爲有氣。死沒之時。則是無氣。有氣無氣。復有二種。若遇合德。雖抑非害。若逢

刑剋爲凶更重之。問曰。母之於子。訓制之道。謂之爲凶。此未可解。尊嚴訓制。教以義方。欲其成人。何爲反惡。答曰。前解已有二種。若遇一德合。雖抑非害。有氣爲眞父母。此是欲其成人。雖然當訓之時。於子交不遂心。亦是留礙。況逢刑剋。舜之至孝。尙大杖則逃。王祥扣冰。孟宗泣筍。此豈是義方之教。無氣爲鬼神者。鬼神之來。多欲爲祟。禱請祈求。乃可致福。非否抑而何。問曰。解云。有氣爲父母。無氣爲鬼神者。此亦有疑。夫鬼神雖居幽微。猶是有物。精靈感通。禍福斯應。若云無者。宗廟享祀。何所依憑。答曰。所言有無者。正論生死。生則形存爲有。死則氣散爲無。不語幽微。何足疑也。問曰。若如此解。死則爲無。無何所慮。而能爲抑。答曰。鬼神雖無形質。可見而有善惡可求。故能爲抑。問曰。若能爲抑。便是有義。答曰。就抑則有。語形則無。今解無也。就氣而論。非是全無。但無王相之氣。而有死沒之氣。王相氣來則吉。死沒氣來則凶。所言無氣者、無王相氣耳。

第十論相尅

五行雖爲君臣父子。生王不同。逐忌相尅。尅者、制罰爲義。以其力強能制弱。故木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。白虎通云。木尅土者、專勝散。土尅水者、實勝虛。水尅火者、衆勝寡。火尅金者、精勝堅。金尅木者、剛勝柔。春秋繁露云。木者、農也。農人不順如叛。司徒誅其率正矣。故金勝木、火者、本朝有讒邪。熒惑其君。法則誅之。故水勝火。土者、君大奢侈。過度失禮。民叛之窮。故木勝土。金者、司徒弱。不能使衆。則司馬誅之。故火勝金。水者、執法阿黨。不平。則司寇誅之。故土勝水。勝者爲君、爲夫、爲官、爲吏、爲鬼。負者爲臣、爲妻、

爲財．君以威嚴尊高．夫以德義隆重．官以能有賞伐．吏以刑法裁斷．鬼以尅殺病喪．竝爲勝者也．臣以畏伏其上．妻以敬從其夫．財以休彼制用．竝爲負者．凡上尅下爲順．下尅上爲剝．喻如君有刑臣之法．臣無犯君之義．父有訓子之道．子無教父之方也．所以上之尅下．順理而行．下之尅上．乖理而尅．故白虎通云．陽爲君．陰爲臣．水以太陰之氣．制太陽之火．金以少陰之氣．制少陽之木．喻如失道之君．若殷湯放桀．周武伐紂．此皆誅有罪也．凡卜筮、得其所尅者凶．得所受制者吉．五行之道，子能拯父之難．故金往尅木．火復其讎．火既消金．水雪其恥．然當衰氣者．反爲王者所制．如鼎鑊中水．爲火所煎．白虎通云．火熱水冷．有温水．無寒火何．明臣可爲君．君不可爲臣．火煎水爲湯者．不改其形．但變其名也．水滅火爲炭者．形名俱盡也．亦如君被廢而不存．臣有罪而退職也．五行相尅．木穿土不毀．火燒金不毀者．皆陽氣仁．好生故也．金伐木犯．水滅火犯者．陰氣貪．好殺故也．至如山崩川竭．木石爲災．天火下流．人火上燎．水旱兩并．風霜爲害．此竝失政於人．天地作譴．爲五行相沴者．乖沴不和之義．以其氣衝相沴．不名尅也．沴、亦廢也．於木則南宮極震．於水則三川竭．於火則宮室災．於金則九鼎震．於土則齊楚山崩．木金水火俱沴土者．地動分拆是也．故五行氣衝而有六沴．大概如斯．

第十一論刑

夫刑者、殺罰爲名．自是刑於不義．非故相刑也．五行各在一方．寒暑推移．應時而動．不失其節．各不犯．各無應獨受刑者．但須用之不嚴而治．不可弃而不用．故皆還相刑．如以金治金．則成其器．以人治人．則成

國政。呂氏春秋云。刑罰不可假於國。笞怒不可廢於家。故五刑之屬三千。莫不本乎五行。周書曰。因五行相尅。而作五刑。墨、劓、刖、宮、大辟是也。火能變金色。故墨以變其肉。金能尅木。故刖以去其骨節。木能尅土。故劓以去其鼻。土能塞水。故宮以斷其淫泆。水能滅火。故大辟以絕其生命。至於漢文去其肉刑。代之以鞭笞。其後梟斬流絞之徒。竝不越其五數。尚書云。流宥五刑。又五流相去各五百里。鞭笞之數。起自於十。積而至百。亦依十干之數。尚書刑德攷云。大辟象天刑。罰贖之數三千。應天地人。日辰支干之刑。亦有三種。故天地人之刑。其揆一也。三種者、一。支自相刑。二。支刑在干。三。干刑在支。支自相刑者、子刑在卯。卯刑在子。丑刑在戌。戌刑在未。未刑在丑。寅刑在巳。巳刑在申。申刑在寅。辰午酉亥各自刑。漢書翼奉奏事云。木落歸本。故亥卯未、木之位。刑在北方。亥自刑。卯刑在子。未刑在丑。水流向末。故申子辰、水之位。刑在東方。申刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火強。各還其鄉。故巳酉丑、金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌、火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者。寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在甲。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者、甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰。戌。癸刑在丑未。此竝以所勝爲刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇龜經云。當成不成。視兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相尅者何。答曰。金帶水生火中。火爲金鬼。水爲火鬼。金共水生火中。則是鬼母子身。申是金位。兼復懷水。巳是火位。復有生金。還相讎。故以爲刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳爲刑上。

寅爲刑下。餘例悉爾。故兵書云。刑上風來。坐者急起。行者急住。卽此謂也。云三刑者、如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦效此。別有從氣爲刑。與德相對者。已從前解。故不重釋。

第十二論害

相害者、逆行相逢於十二辰、兩兩相害。名爲六害。戌與酉。亥與申。子與未。丑與午。寅與巳。卯與辰。是六害也。是殺傷之義。今此六害。或是君臣父子。或是夫妻。理不應害。孝經云。不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。既違其慈愛之性。故有怒戮之理。五行所惡。其在破衝。今之相害。以與破衝合。故父失其慈。子違其孝。妻不敬順。夫弃和同。竝合讎忿。理成相害。至如命待熊蟠。飢探雀鷙。重耳外奔。申生賜盡。河內則夫婦相殘。塞外則君臣殺奪。此豈非害乎。辰卯爲害者、卯與戌合。戌破於辰。辰土爲卯木妻。戌辰爲讎。卯與戌合。便是棄辰。與酉合。酉衝破卯。辰爲卯妻。酉爲卯讎。辰與酉合。酉能尅卯。婦姦外夫。殺本夫之象也。巳與申合。申衝於寅。巳爲寅子。申能尅寅。巳與申合。子有逆行。丑午相害者、丑與子合。子衝破午。午與未合。未破於丑。亦是父子相害義也。未子相害者、未與午合。午衝破子。未土爲君。子水爲臣。午火爲子水之財。君以財害臣之象也。子與丑合。丑破於未。丑又是土。子與丑合。欲引外君。共害其主。此則臣有逃亡之象也。申亥相害者、亥與寅合。寅衝於申。申與巳合。巳衝於亥。亦是父子相害義也。夫相生不必相生。相害不必相害。猶如火能燒物。遂有炎洲之火。而不能燒物。水能潤長。洪潦暴至。亦使草樹芸黃。此是相生反相害。相害

反相生者。鑽木出火。而雲雨製電。相因而有。此是相害反相生也。水本害火。膏油漬注。燈火益明。亦是相害反相生也。陰陽五行。萬物所存。吉凶之應。各以其類言之。或吉中有凶。凶中有吉。凶則視其所救。吉則觀其所害。凶而有救。不至於禍。吉而有害。不及於慶。純凶則禍大。純吉則福深。如丑午相害。以子衝破午。子有王水。此爲純凶。未破於丑。丑有欲相之木。能制未土。爲有救也。未子相害。午衝破於子。子是王水。水制午火。爲凶中有吉。子與丑合。丑土反制子水。卽是吉中有凶。生害之義例皆如斯。

第十三論衝破

衝破者、以其氣相格對也。衝氣爲輕。破氣爲重。支干各自相對。故各有衝破也。干衝破者、甲庚衝破。乙辛衝破。丙壬衝破。丁癸衝破。戊壬、甲戊、乙己、亦衝破。此皆對衝破。亦本體相尅。彌爲重也。支衝破者、子午衝破。丑未衝破。寅申衝破。卯酉衝破。辰戌衝破。巳亥衝破。此亦取相對。其輕重皆以死生言之。四孟有生而無死。直衝而不破。四季有死而無生。直破而無衝。四仲死生俱興。故竝有衝破。四孟有生無死。直有衝無破者。寅有生火。巳有生金。申有生水。亥有生木也。四仲死生俱有者。卯有王木死水。午有王火死木。酉有王金死火。子有王水死金。四季有死而無生者。辰有死水。未有死木。戌有死火。丑有死金。死氣則重。故能破生氣則輕。故相衝。又復甲往向庚爲衝。庚往向甲爲破。以強者制弱也。其衝破、皆以對位抗衝最爲不善。又互向對衝之地。我當在庚。令敵居甲。以強制弱故也。問曰。診氣是相衝而爲。今解衝破。而不喚爲診。此未可解。答曰。五行相診。因事變重。非是常然。有罰則見。無災則止。今之所解。直是支干之位。常自格對。

剛柔相衝，非問變異，寧得稱爾矣。

五行大義卷第三

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色　二論配聲音　三論配氣味　四論配藏府　五論配五常　六論配五事

第一論配五色

左氏傳子產曰發爲五色蔡伯喈云通眼者爲五色黃帝素問曰草性有五章爲五色者東方木爲蒼色萬物發生柔柔之色也南方火爲赤色以象盛陽炎燄之狀也中央土黃色黃者地之色也故曰天玄而地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色黑遠望黯然陰闇之象也溟涬鴻鴻玄闇無窮水爲太陰之物故陰闇也孝經援神契言土之精黃木之精青火之精赤金之精白水之精黑春秋考異郵云北狄之氣生幽都色黑如羣畜穹閭南夷之氣生交趾色赤聚隅如旛旗鳥類東夷之氣生萊柞色蒼搔撥布散如林木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城郭之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其變色亦五穎子嚴春秋釋例曰經有赤狄白狄然則東青北黑中黃皆正色也土戊畏於木故以妹己妻甲以黃入於青故東方間色綠也詩云綠兮衣兮刺間色亂正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故南方間色紅論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服木甲畏於金故以妹乙妻庚以青入於白故西方間色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方間色紫也孔

子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以黑入於黃故中央閒色騮黃五行書云甲爲青己爲綠丙爲赤辛爲紅庚爲白乙爲縹壬爲黑丁爲紫戊爲黃癸爲騮黃此皆夫爲本色妻爲雜色也柳世隆云八卦各有其色震爲青離爲赤兌爲白坎爲黑此皆當方正色乾爲紫艮爲綠坤爲黃此竝閒色也坤取未土之正色甲乙經云青如翠羽黑如烏羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏此五色爲生氣見青如草滋黑如水苔黃如朽實赤如鮮血白如枯骨此五色爲死氣見相經曰青氣初來如麥生盛王之時如樹葉青欲去之時如水上苔赤氣初來如赭柱盛王之時如朱丹欲去之時如乾血黃氣初來如蠶吐絲盛王之時如博基欲去之時如枯葉白氣初來之時如壘壁盛王之時如粉上光欲去之時如鮮錢黑氣初來之時如死馬肝盛王之時如漆光欲去之時如苔垢禮記曰君子纕絰則有哀色端冕則有敬色甲胄則有不可犯之色大戴禮云孔子曰君子有三色焉顯然怡樂鐘鼓之色意氣沈靜憂喪之色忿然競動兵革之色大戴禮觀人篇云人有五性喜怒欲懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然五氣誠在乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以出怒色怫然以侮欲色憮然以愉懼色薄然以下憂悲之色瞿然以靜盛智必有難盡之色盛仁必有可尊之色盛勇必有難懾之色盛忠必有可親之色誠潔必有難汙之色慤眞必有可信之色其質色皓然固以安僞色蔓然亂以煩夫喜色則黃怒色則赤憂色則青喪色則白哀色則黑此皆五常之色動于五藏而見于外隨其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

第二論配聲音

子產曰。章爲五聲。蔡伯喈云。通於耳者爲聲。青作角聲。白作商聲。黑作羽聲。赤作徵聲。黃作宮聲。律歷志云。角者、觸也。陽氣蠢動。萬物觸地而生也。徵者、祉也。萬物大盛蕃祉也。宮者、中也。居中央。暢四方。唱始施生。爲四聲之經。商者、章也。物成章明也。羽者、宇也。物藏聚萃宇覆之也。樂緯云。春氣和。則角聲調。夏氣和。則徵聲調。季夏氣和。則宮聲調。秋氣和。則商聲調。冬氣和。則羽聲調。樂記曰。宮爲君。故宮亂則荒。其君驕。商爲臣。商亂則陂。其臣壞。徵爲事。徵亂則哀。其事勤。羽爲物。羽亂則危。其財匱。角爲民。角亂則憂。其民怨。五者不亂。則天下和平。無弊敗之音。素問云。木音角。在聲爲呼。火音徵。在聲爲笑。土音宮。在聲爲歌。金音商。在聲爲哭。水音羽。在聲爲呻。樂記曰。樂者、音之所由生。其本在人心之感於物。是故哀心感者。其聲噍以殺。樂心感者。其聲嘽以緩。喜心感者。其聲發以散。怒心感者。其聲粗以厲。貞心感者。其聲直以廉。愛心感者。其聲和以婉。六者、非性也。感於物而後動。審聲以知音。審音以知樂。審樂以知政。而治道備矣。故詩序曰。聲成文謂之音。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。大戴禮。觀人篇云。誠在其中。必見諸外。以其見占其隱。以其細占其大。聲象其實。氣初生物。物生有聲。聲有剛柔清濁。好惡咸發於聲。故心氣嘽誕者。其聲流散。心氣順信者。其聲順節。心氣鄙戾者。其聲腥醜。心氣寬柔者。其聲溫和。故聖人聽其聲。觀其色。知其善惡。夫獨發者謂之聲。合和者謂之音。毛詩序云。聲成文謂之音。故因五聲而有八音。樂緯云。物以三成。以五立。三與五如八。故音以八。八音。金、石、絲、竹、土、木、匏、革、以

發宮、商、角、徵、羽也。金爲鍾。石爲磬。絲爲絃。竹爲管。土爲塤。木爲柷圉。匏爲笙。革爲鼓。鼓主震。笙主巽。柷圉主乾。塤主艮。管主坎。絃主離。磬主坤。鍾主兌。樂緯汁圖徵篇云。坎主冬至。宮者、君之象。人有君。然後萬物成。氣有黃鍾之宮。然後萬物調。所以始正天下也。能與天地同儀。神明合德者。則七始八終。各得其宜。而天子穆穆。四方取始。故樂用管。艮主立春。陽氣始出。言雷動百里。聖人授民田。亦不過百畝。此天地之分。黃鍾之度九。而調八音。故聖人以九頃成八家。上農夫食九口。中者七口。下者五口。是爲富者不足以奢、貧者無飢餒之憂。三年餘一年之蓄。九年餘三年之蓄。此黃鍾之所成。以消息之和。故樂用塤。震主春分。天地陰陽分均。故聖王法承天。以立五均。五均者、六律調五聲之均也。音至衆也。聲不過五。物至蕃也。均不過五。爲富者慮貧。強者不侵弱。智者不詐愚。市無二價。萬物同均。四時當得。公家有餘。恩及天下。與天地同德。故樂用鼓。巽主立夏。自萬物長短各有差。故聖王法承天。以法授事焉。尊卑各有等。於十則義讓有禮。君臣有差。上下皆次。治道行。故樂用笙。離主夏至。陽始下陰。又成物。故聖王法承天。以法授衣服制度。所以明禮義。顯貴賤。明燭其德。率之以度。則女功有差。男行有禮。故樂用絃。坤主立秋。陽氣方入。陰氣用事。昆蟲百穴欲蟄。故聖王法之。授宮室度量。又章制有宜。大小有法。貴賤有差。上下有順。故樂用磬。兌主秋分。天地萬物人功皆以定。故聖王法承天。以定尊祿。尊祿者不過其能。宮爲君。商爲臣。商、章也。言臣章明君之功德。尊卑有位。位有物。物有宜。功成者尊賞。功敗者刑罰。故樂用鍾。乾主立冬。陰陽終而復始。萬物死而復蘇。故聖王法承天。以制刑法。誅一動千。殺一感萬。使死者不恨。生者不怨。故樂用柷梧。國語

曰瓦絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵革木尚商呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平瓦絲皆大也故尚宮子母相應之道鍾金尚羽亦然石尚角者石金也與角爲牝牡相和之義匏土也竹木也尚徵亦子母相應也革木俱角尚商亦以牝牡相和也宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以疾其和平以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎黃帝兵決云兩敵相當使人去敵營一百二十步以管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁恕不可欺聞滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冒多奸謀審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此竝論音聲之狀故以備釋

第三論配氣味

子產云氣爲五味鄭玄云通口者爲五味通鼻者爲五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦

者、陽氣蒸動、燎火之氣也。許愼云。焦者、火燒物。有焦燃之氣。夏氣同也。禮記云。季夏之日。其味甘。其臭香。土味所以甘者、中央中和也。甘美也。元命苞云。甘者、食常言安其味也。甘味爲五味之主。猶土之和成於四行也。臭香者、土之氣香爲主也。許愼云。土得其中和之氣。故香也。禮記云。秋之日。其臭腥。其味辛。西方殺氣腥也。許愼云。未熟之氣腥也。西方金之氣象此。味辛者、物得辛乃萎殺也。亦云。故新之辛也。故物皆盡。新物已成。故云新。元命苞云。陰害故辛。殺義故辛刺。陰氣使其然也。禮記云。冬之日。其味醎。其臭朽。朽者、水之氣也。若有若無。言氣微也。亦云。水者、受垢濁。故其臭腐朽也。許愼云。朽爛之氣。北方氣同此。其味醎者、北方物醎。所以堅之也。猶五味得醎乃堅也。許愼云。醎者、銜也。元命苞云。醎者、鎌。鎌、清也。至寒之氣。故使其清而醎。鄭玄云。五味、醯酸。酒苦。蜜甘。薑辛。鹽醎。黄帝甲乙經言。穀則米甘。麻酸。大豆醎。麥苦。黍辛。一云。稻米辛。菓則棗甘。李酸。栗醎。杏苦。桃辛。菜則葵甘。韭酸。藿醎。薤苦。葱辛。畜則牛甘。犬酸。彘醎。羊苦。雞辛。本草云。石則玉甘。金辛。雄黄苦。曾青酸。赤石脂醎。草則茯苓甘。桂心辛。天門冬苦。五味子酸。玄參醎。蟲則蜚零甘。蚿蝑辛。蛇蚘苦。伊威酸。蜥蜴醎。藥食之物例多。且舉大略配五味。如此。皆是五行氣所生。氣有偏。故其味則別。總而言之。五穀則芒以配木。散以配火。房以配金。莢以配水。萃以配土。芒、大小麥之屬。散、麋黍之屬。房、胡麻之屬。莢、大小豆之屬。萃、穬粟之屬。芒者、取其鋒芒纖長。象木生出地。如鋒芒也。散、舒也。象火氣温暖。物舒散也。房、方也。象金裁割。體方正也。莢、狹也。象水流長而狹也。萃、聚也。象萬物皆聚於土。乃爲用也。五菓則子以配木。核以配火。皮以配金。殼以配水。房以配土。子、黍椹之屬。核、桃李之屬。皮、柑橘

之屬。殼、胡桃栗之屬。房、蒲陶之屬。子取其含潤。如木生光潤。子實茂盛。核取其在肉內不堪食。如火陰在內無所堪容。皮取其厚急。如金氣衰老。物至西方而急縮也。殼取其肉在內堪食。如水陽在內堪能容納也。房取其結聚如土物皆聚也。此則總論穀菓。以配五味。則略如前釋。月令云。春食麥與羊。麥有孚甲。故屬木。羊火畜。春氣猶寒。以此安性。夏食菽與雞。菽有孚甲而堅。合於水。雞屬木畜。故爲熱時所食。中央食稷與牛。稷是穀之長。牛是土畜。以其甘和。故象於時。秋食麻與犬。麻屬金。犬亦金畜。故從秋也。冬食黍與豕。黍舒散屬火。豕水畜。兼其水火。以爲冬食。此之五食。義有不同。春猶寒。食溫。夏方熱。食寒。此意可解者。甘味和。故隨時適用。此亦可解。秋冬兩食。此應宜熱。所以不熱。其故何也。若依蔡邕解。直云食味相宜。則無復疑。若依鄭解。則誠未盡。今廣鄭言。少陽、太陽、其氣舒散。少陰、太陰、其氣斂閉。故河上公解老子言。躁氣在上。陽氣伏於下。所以故寒。靜氣在上。陰氣伏於下。所以故熱。人體陰陽。義亦如是。春夏舒散。陽氣開發。宜以溫食。用和陰氣。秋冬閉斂。陽氣在內。宜用寒食。以調陽氣。冬兼水火。又異於秋。正以藏閉之時。事甚於秋。故均以水火也。今又取甲乙以竝鄭義。微有乖張。甲乙以羊麥俱苦。皆是火味。鄭玄云。羊火畜。同以麥屬木。此是取其孚甲之形。用溫還同。甲乙以菽醎雞辛。鄭玄云。菽合水同。雞屬木異。此取其將旦而鳴。近寅木故。又振羽翼。有陽性也。則是西烏屬金爲實。甲乙以麻犬俱酸。鄭以麻犬俱金。酸是木味。用調金氣。以少陽之氣味。調少陰之氣理。則可通。金還調金。恐乖和適。甲乙以黍辛竝醎。鄭玄云。竝合水同。黍屬火異。此言黍色赤性熱。故以爲火。若依鄭意。以如前解。若以甲乙明堂月令之意。夏食合冷者。欲令調

炎暑鬱毒之氣。冬食亦寒者。去藏中伏熱。春寒用温。二意不殊。秋以少陽和於少陰。爲有殺氣。故以生味相補。鄭全乖越。周禮天官云。凡和、春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多酸。調以滑甘。解有兩家。一云。宜從時氣。春食須多酸。夏食須多苦。一云。多者、過也。春食過酸。宜減其酸味。是以後句云。調以滑甘。今依前解。四時之味。各隨時氣所當。故逐時、酸苦酸辛。養體之宜。士旣居中。總戴四材。是以四時味兼須甘味以調之。又云。會膳食之所宜。牛宜稌。稌、稻也。羊宜黍。豕宜稷。犬宜粱。鳥宜麥。魚宜菰。菰、彫胡也。凡君子之食。恒放焉。凡藥、酸養骨。苦養氣。甘養肉。辛養筋。酸養脈。此竝相扶之義。河圖云。人食無極。酸使腎氣盛。心氣衰。令人發狂。喜衄吐血。心神不定。無極辛。使肺氣盛。肝氣衰。令人懦怯悲愁。口盲。髮白。無極甘。使脾氣盛。腎氣衰。令人癡淫泄精。腰背痛。利膿血。無極苦。使心氣盛。肺氣衰。令人果敢輕死。欬逆胸滿。無極酸。使肝氣盛。脾氣衰。令人穀不消化。喑聾癥固。此五藏相制尅之義。黃帝養生經云。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。病在筋。無食酸。病在氣。無食辛。病在骨。無食鹹。病在血。無食苦。病在肉。無食甘。口嗜而飲食之。不可多也。必自賊也。故名五賊。又云。肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。此皆所惡之味。故禁。又云。肺病宜食糯米飯牛肉。棗。葵。心病宜食麥。羊肉。杏。薤。腎病宜食大豆。黃黍。豉。藿。肝病宜食麻。犬肉。李。韭。脾病宜食雞肉。桃。黍。葱。此五宜食者。肝心腎三藏實。故各以其本味補之。脾肺虛。故以其子母相養者也。春秋潛潭巴云。五味生五藏者、鹹生肝。酸生心。苦生脾。甘生肺。辛生腎。養生經云。肝色青。宜食鹹。稻米。牛肉。棗。心色赤。宜食酢。犬肉。李。肺色白。宜食甘。麥。羊肉。杏。脾色黃。宜食苦。大豆。豕肉。

粟。腎色黑。宜食辛。黍。雞肉。此五食。皆以所生能養其子也。又云。五味之入口也。各有所走。各有所病。酸走筋。多食之令人癃。鹹走血。多食之令人渴。辛走氣。多食之令人洞心。苦走骨。多食之令人變。甘走皮。多食之令人惡心。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹濡。五穀爲養。五菓爲助。五畜爲益。氣味合而服之。隨四時。五藏所宜也。又云。人黃色宜甘。青色宜酸。黑色宜鹹。赤色宜苦。白色宜辛。此皆依本體所宜。家語曰。食水者。善游能寒。食土者。無心不息。食木者。多力不治。食草者。善走而愚。食桑者。有緒爲蛾。食肉者。勇敢。食氣者。神明而壽。食穀者。惠巧不食者。不死而神。此皆氣味之類。故附而述之。五味所解。例多不舉。語經所明可解者如此。

第四論配藏府

藏府者、由五行六氣而成也。藏則有五。稟自五行。爲五性。府則有六。因乎六氣。是曰六情。情性及氣。別於後解。今論藏府所配合義。五藏者、肝、心、脾、肺、腎也。六府者、大腸、小腸、膽、胃、三焦、膀胱也。肝以配木。心以配火。脾以配土。肺以配金。腎以配水。膀胱爲陽。小腸爲陰。膽爲風。大腸爲雨。三焦爲晦。胃爲明。故杜子春秋醫和云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。末、四支也。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。夫藏者、以其藏於形體之內。故稱爲藏。亦能藏受五氣。故名爲藏。府者、以其傳流受納。謂之曰府。白虎通云。肝之爲言扞也。肺之爲言費也。情動得序也。心之爲言任也。任於思也。腎之爲言寫也。以竅寫。脾之爲言裨也。所以積精稟氣。元命苞云。脾者、弁也。心得之而貴。肝得之而興。肺得之而大。腎得之以化。肝仁。肺義。心禮。腎智。脾信。肝所

以仁者何肝、木之精仁者好生東方者、陽也萬物始生故肝象木色青而有柔肺所以義者何、肺、金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心所以禮者何心者、火之精南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何腎、水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎象水色黑水陰、故腎雙脾所以信者何脾、土之精土主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土、色黃翼奉云肝性靜甲己主之心性躁丙辛主之脾性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬主之許愼五經異義尚書夏侯歐陽說云肝木心火脾土肺金腎水此與前同古文尚書說云脾木肺火心土肝金此四藏不同案禮記月令云春祭以脾夏祭以肺季夏祭以心秋祭以肝冬祭以腎皆五時自相得則古尚書是也鄭玄駁曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之辭春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先肝後心肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝肝腎脾俱在竈下肺心俱在竈上祭者必三故有先後焉此義不與行氣同也八十一問云五藏俱等心肺獨在竈上何對曰心主氣肺主血血行脈中氣行脈外相隨上下故曰營衛故令心肺在竈上也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五變肝爲牡藏其色青其時春其日甲乙心爲牡藏其色赤其時夏其日丙丁脾爲牝藏其色黃其時季夏其日戊己肺爲牝藏其色白其時秋其日庚辛腎爲牝藏其色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者、魂之所居陰

中之小陽。故通春氣。心者、生之本。神之所處爲陽。中之大陽。故通夏氣。脾者、倉廩之本。名曰輿化。能化糟粕。轉味。出入至陰之類。故通土氣。肺者、氣之本。魄之所處。陽中之少陰。故通秋氣。腎者、主蟄。封藏之本。精之所處。陰中之太陰。故通冬氣。又云。春無食肝。夏無食心。季夏無食脾。秋無食肺。冬無食腎。周禮。疾醫掌養萬人之疾病者。以肝爲木。心爲火。脾爲土。肺爲金。腎爲水。則疾多瘳。反其術。則死。月令。中雷之禮。以陰陽遂退爲次。白虎通及素問。醫治之書。用行實爲驗。故其所配是也。白虎通又云。木所以浮。金所以沈者。何。子生於母義。肝以沈。肺以浮。何。有知者尊其母也。一說云。甲木畏金。以乙妻庚。受庚之化。木法其本。直甲故浮。肝法其化。直乙故沈。庚金畏火。以辛妻丙。受丙之化。金法其本。直庚故沈。肺法其化。直辛故浮。河上公注老子云。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。腎藏精。脾藏志。五藏盡傷。則五神去矣。道經義云。魂居肝。魄在肺。神處心。精藏腎。志託脾。此與素問同。魂爲木氣。神爲火氣。志爲土氣。魄爲金氣。精爲水氣。魂通於目。神通於舌。志通於口。魄通於鼻。精通於耳。甲乙經云。鼻爲肺之官。目爲肝之官。口脣爲脾之官。舌爲心之官。耳爲腎之官。故肺病。喘息、鼻張。肝病。目閉、皆青。脾病。口脣黃乾。心病。舌卷短、顏赤。腎病。顴顱黑黃、耳聾。此名五官。相書亦名五候。以鼻人中爲一官。主心。餘竝同。候者以五藏善惡色出五官。可占候吉凶也。鼻人中、猶是口之分也。孝經援神契云。肝仁。故目視。肺義。故鼻候。心禮。故耳司。腎信。故竅寫。脾智。故口誨。元命苞曰。目、肝使。肝氣仁而外照。管子曰。脾發爲鼻。肝發爲目。腎發爲耳。肺發爲口。心發爲下竅。道家太平經云。肝神不在。目無光明。心神不在。脣青白。肺神不在。鼻不通。腎神不在。耳聾。脾神不在。舌不知甘味。又一

說云目主肝耳主腎鼻主心舌主脾口主肺肝腎二藏諸經竝同肝主目者肝、木藏也木是陽東方顯明之地眼目亦光顯照了故通乎目道家太式經云天曰洞視主目目主肝天、陽也肝亦陽目精明亦陽目光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者腎、水藏水、陰也北方陰暗之地耳能聽聲聲是陰微之象故通乎耳太式經曰地曰洞聽主耳耳主腎地、陰也耳法虛則納聲水主虛陰主虛陰主幽陰聲又非恒如月盈虛也脾心肺三藏及候各有異說甲乙以鼻應肺道家以鼻應心管子以鼻應脾甲乙應肺者、鼻以空虛納氣肺亦虛而受氣故也道家鼻主心者、陽也老子經云天以五行氣從鼻入藏於心鼻以空通出入息高象天故與天通而氣藏於心也管子以脾是土鼻在面之中故爲其候甲乙以脾應口道家以肺應口與管子同甲乙以脾應口者、口是出納之門脾爲受盛之所口能論說脾能消化故以相通道家以肺應口者、肺、金也金能斷割口有牙齒亦能決斷是金象也管子之意恐亦然也甲乙以舌應心道家以舌應脾管子以心應下竅甲乙以舌應心者、凡資身養命莫過五味辨了識知莫過乎心五味之入猶舌知之萬事是非猶心鑒之心欲有所陳舌必言之故心應以舌道家以舌應脾者、脾者、陰也老子經云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有津實地體既是質實品味皆地所產故舌與地通也管子心應下竅者、以心能分別善惡故通下竅除滓穢也五藏候在五官口舌二官共在一處餘不共者口是脾候脾、土也舌是心候心、火也共處者、土寄治於火鄉也舌在口內者、火於五行不常見也須之則有不用則隱如舌在口內開口卽見閉口則藏又心爲身之主貴故在內也土王四季故曰四合也甲乙、

素問、是診候之書。故從行實而辨。道經、管子、各以一家之趣。六府者、河圖云。肺合大腸。大腸爲傳道之府。心合小腸。小腸爲受盛之府。肝合膽。膽爲中精之府。脾合胃。胃爲五穀之府。腎合膀胱。膀胱爲津液之府。三焦孤立。爲中瀆之府。甲乙、素問、說同。大腸爲傳道之府者、肺通於鼻。鼻出入氣。大腸、傳道五穀氣之道。故爲其府。小腸爲受盛之府者、心通於舌。舌進五味。小腸納之。故爲受盛之府也。膽爲中精府者、肝通於目。目是精明之物。又精神之主。故曰爲中精府也。胃爲五穀府者、脾通於口。口入五穀。而胃受之。故爲其府。膀胱爲津液之府者、腎是水藏。膀胱空虛受水。水清氣則爲津液。濁氣則爲涕唾。故以爲其府。三焦爲中瀆府者、五藏各合一府。三焦獨無所合。故曰孤立。處五藏之中。通上下行氣。故爲中瀆府也。五藏而有六府。亦如六氣因五行生也。又如五性生六情也。素問云。皮應大腸。其榮毛。主心。脈應小腸。其榮色。主腎。筋應膽。其榮爪。主肺。肉應胃。其榮脣。主肝。腠理毫毛應三焦膀胱。其榮髮。主脾。皮應大腸。其榮毛。主心者。心是身之君。皮是身之城郭。毛是身之羽衛。大腸是氣之道路也。故竝相通。心是火藏。大腸是金府。故以配焉。丙辛之所主也。脈應小腸。其榮色。主腎者。腎、水也。脈是血之溝渠。通流水氣。色是人之光采。血氣若盛。則容色壯悅。血氣若衰。則容顏枯悴。腎爲水藏。小腸既受盛容著水氣。又是火府。故以配之。丁壬所主也。筋應膽。其榮爪。主肺者。筋是皮內之剛強也。爪是皮外之剛利也。肺是金藏。膽有剛精之性。又是木府。故以相配。乙庚所主也。肉應胃。其榮脣。主肝者。胃能消化五穀精氣爲肉。五穀從口而入。故榮潤在脣。肝是木之藏。仁而能生。胃是土府。故以相配。甲己所主也。腠理毫毛應三焦膀胱。其榮髮。主脾者。毫毛因藉

津潤。腠理本自開通。脾、受資味之所。因資味而得津潤開通。因津潤開通而生毛髮。書云。髮是血之餘。脾是土之藏。三焦、膀胱、竝爲水之府。故以相配。戊癸所主也。脾配二府。餘四藏各配一府者。脾是土藏。土爲君道。君卽陽也。陽數一。故藏不二也。三焦、膀胱、竝是水府。水爲臣道。臣卽陰也。陰數偶。故府有二也。管子曰。脾生骨。腎生筋。肺生革。心生肉。肝生爪髮。元命苞云。肝生筋。脾生骨者。脾、土也。土能生木。骨是身之本。如木立於地上。能成屋室。故脾生之。腎生筋者。筋是骨之經絡。脈以流注。筋以相連節。竝通血氣。腎水故生之。肺生革者。肺、金也。金能裁斷。革亦限斷。故肺生之。心生肉者。心、火也。肉是身之土地。故心生之。肝生爪髮者。肝、木也。爪是骨之餘。髮是血之餘。皆水木之氣。故肝生之。元命苞云。以肝生筋。亦木氣之義。筋有枝條。象於木也。河圖云。仁慈惠施者。肝之精。悲哀過度。則傷肝。肝傷。則令目視芒芒。禮操列眞。心之精。喜怒激切。傷心。心傷。則疾衄吐逆。和厚篤信者。脾之精。縱逸貪嗜。則傷脾。脾傷。則畜積不化。致否結之疾。義惠剛斷。肺之精。患憂憤勃。則傷肺。肺傷。則致欬逆失音。智辨謀略。腎之精。勞欲憤滿。則傷腎。腎傷。則喪精損命。此豈直違五常而損年命。亦破六情以亡國家也。至如桀、紂兩帝。竝貪縱而喪其邦。梁、竇二臣。亦皆奢逸而傾其家。雖彭子以色延命。齊王因怒祛病。如此異轍。皆有調節之宜。節之則四大獲安。縱之則五藏成患。素問云。肝者、爲將軍之官。謀慮出焉。心者、爲君主之官。神明出焉。脾者、倉廩之官。五味出焉。肺者、相傅之官。治節出焉。腎者、作強之官。伎巧出焉。肝者、爲將軍之官。謀慮出者。木性仁。仁者必能深思遠慮。恒欲利安萬物。將軍爲行兵之主。必以謀慮爲先。故兵書曰。兵以仁舉。則無不從。得之以仁分。則無不從

悅。又曰。將無謀則士卒憂。將無慮則士卒去。故肝爲將軍。出謀慮也。心爲主守之官。神明出者。火、南方。陽光輝。人君之象。神爲身之君。如君南向以治。易以離爲火。居太陽之位。人君之象。人之運動。情性之作。莫不由心。故爲主守之官。神明所出也。脾爲倉廩之官。五味出者。萬物生則出土。死亦歸之。五穀之入。脾以受之。故五味之出。亦由於此也。肺爲相傅之官。治節出者。金能裁斷。相傅之任。明於治道。上下順教。皆有禮節。肺於五藏。亦治節所生。樂緯云。商者、章也。臣章明君德。以齊上下。相傅賢所由也。腎爲作強之官。伎巧出者。水性是智。智必多能。故有伎巧。功則自強不息也。八十一問曰。藏各有一。腎獨兩者。何也。左者腎。右者命門。命門者、精神之所會也。河圖云。肝心出左。脾肺出右。腎與命門。竝出尺部。此脈候也。問曰。前解云。腎陰故雙。今言左腎右命門。此豈不自乖張乎。答曰。命門與腎。名異形同。水藏則體質不殊。故雙。主陰數。爲名、則左右兩別。故各有所主。猶如三焦、膀胱、俱是水府。不妨兩號。老子經及素問云。心藏神者、神以神明照了爲義。言心能明了萬事。神是身之君。象火。已如前解。腎藏精者、精以精靈叡智爲稱。亦是精智氣。腎水智巧。故精藏焉。脾藏志者、脾土主總四行。多所趣向。志以心願趣向爲目。故藏於脾。肝藏魂者、魂以運動爲名。肝是少陽。陽性運動。木性仁。故魂亦主善。故藏於肝焉。肺藏魄者、魄以相著爲名。肺爲少陰。陰性恬靜。金主殺。魄又主惡。故以藏之。五藏所主。乃以神、精、志、魂、魄五種。就陰陽論。唯有二別。陽曰魂。陰曰魄。河上公章句云。五氣清微爲精神、聽明音聲五性。其鬼曰魂。魂者、雄也。主出入於鼻。與天通。五味濁溽爲形骸、骨肉、血脈、六情。其鬼曰魄。魄者、雌也。出入於口。與地通。家語曰。宰我問孔子曰。聞鬼神之名。而

不知其所謂。孔子曰。人生有氣。魂氣者、神之盛也。魄氣者、鬼之盛也。人生有死。死必歸土。此謂之鬼。魂氣歸乎天。此謂之神。合鬼與神而享之。教之至也。骨肉斃乎下。化爲野土。其氣發揚乎上。此神之著也。聖人因人物之情而明命鬼神。以爲民則。燔燎羶薌。所以報氣也。薦黍稷。修肺肝。加以鬱鬯。所以報魄也。漢書五行志云。人命終而形藏。精神散越。聖人爲之宗廟。以收魂氣。春秋祭祀。以修孝道。尸子曰。鬼、歸也。古者謂死人爲歸人。淮南子曰。人精神者。天之有也。骸骨者。地之有也。精氣入其門。而骸骨反其根。又云。天氣爲魂。地氣爲魄。禮記郊特牲云。凡祭愼諸此。魂氣歸乎天。形魄歸乎地。故祭求諸陰陽之義。故氣之清者曰神。即陽魂也。氣之濁者曰鬼。即陰魄也。延陵季子、葬其子於嬴博之間云。骨肉歸乎土。命也。魂氣無不之。越記云。王問范子曰。寡人聞失其魂魄者死。得其魂魄者生也。物皆有之。將人乎。范蠡對曰。魄者、囊也。魂者、生氣之源。又云。魂者、生氣之精。魄者、死氣之舍。韓詩云。溱洧有二水。三月上巳。鄭國常於此水上招魂續魄。左傳昭二十五年。宋公讌倢伃叔孫昭子右坐。語相泣。樂祁子曰。今君與叔孫皆死乎。心之精爽是謂魂魄。魂魄去之。何以能久。此竝明人身有魂魄二別。老子經云。魂藏肝。魄藏肺者。魂既屬天。天氣爲陽。陽主善。尚左。居肝在東方。木位。魄既屬地。地氣爲陰。陰主惡。尚右。故居肺在西方。金位。老子云。吉事尚左。凶事尚右。亦云。五氣藏於心。五味藏於胃者。此論氣。則是陽。以藏受之。心爲火藏。陽氣所處。味則是陰。以府受之。胃爲五穀之府。味之所處。心主精神。胃主受納。不乖魂魄陰陽之理。又云。魂有三、魄有七者。陽數奇、陰數偶。奇數始於一。一則元氣。魂雖是陽。非曰始元。一後次三。故魂數三。又云。因天地二氣合而生人。

人又一氣。三材各一氣。故魂有三。陰數二。二亦陰之始。魄雖是陰。又非元始。次二後四。陰不孤立。必資於陽。就魂之三。合而成七。又一解云。魂在東方。取震數三。魄居西方。取兌數七。三魂七魄。合而爲十。是應天五行。地五行。兩五合爲十。共成人也。五是天五氣。地五味也。春秋緯云。人感十而生。故十月方生也。又云。魂有五。魄有六者。此乃道家三皇經。以五藏神爲五魂。六府神爲六魄。此亦五行六氣之義也。魂魄、人之本。既配府藏。故釋之。甲乙云。魂屬精。魄屬神。

第五論五常

五常者、仁、義、禮、智、信也。行之終久。恒不可闕。故名爲常。亦云五德。以此常行。能成其德。故云五德。而此五德。配於五行。鄭玄注禮記中庸篇云。木神則仁。金神則義。火神則禮。水神則信。土神則智。詩緯等說亦同。毛公傳說及京房等說。皆以土爲信。水爲智。漢書天文志云。歲星於人五常、仁也。五事貌也。仁虧貌失。逆春令。傷木氣。罰見歲星。熒惑於人五常、禮也。五事、視也。禮虧視失。逆夏令。傷火氣。罰見熒惑。太白於人五常、義也。五事、言也。義虧言失。逆秋令。傷金氣。罰見太白。辰星於人五常、智也。五事、聽也。智虧聽失。逆冬令。傷水氣。罰見辰星。鎮星於人五常、信也。五事、思也。仁義禮智。以信爲主。貌言視聽。以思爲正。四事皆失。鎮星乃爲之動。按毛公及京房、漢史。皆以土爲信。可謂其當。所以然者。夫五常之義。仁者以惻隱爲體。博施以爲用。禮者以分別爲體。踐法以爲用。智者以了智爲體。明察以爲用。義者以合義爲體。裁斷以爲用。信者以不欺爲體。附實以爲用。其於五行。則木有覆冒滋繁。是其惻隱博施也。火有滅暗昭明。是其分別踐

法也。水有含潤流通。是其了智明睿也。金有堅剛利刃。是其合義裁斷也。土有持載含容。以時生萬物。是其附實不欺也。鄭玄及詩緯以土爲智者。以能了萬事。莫過於智。能生萬物。莫過於土。故以爲智。水爲信者，水之有潮。依期而至。故以水爲信。此理實證狹。於義乖也。其於五經。則仁以配易。其位東方。禮以配火。其位南方。義以配傳。其位西方。智以配詩。其位北方。信以配尚書。其位中央。易配東方仁者。易是創制之書。包括萬有。有變易之義。東方、四時之始。仁化能生。易故就新。又帝出震始作八卦。故以配仁。禮配南方者。禮能齊上下之法。別貴賤之差。君臣父子。莫不以禮節之。如火能成就五味。明照萬物。故以南方配禮。傳配西方義者。春秋是魯史。褒貶得失。是時王道既衰。諸侯力爭。戰伐之事、靡不書之。合義者褒。失德者貶。如金以義斷。裁制萬物。故以配義。詩配北方智者。詩言其志。以爲風刺。有除微之辭。和潤人情。動鬼神。感天地。以善惡之事。吟咏於聲樂。使聞者有益於行。作者無咎於身。如水潛流。無所不潤。故以智配。尚書配中央信者。此是上古之書。傳述帝王之言。信誓之事。靡不存焉。可宗尚。故如土有信。以時生物。四時所宗。故以信配。經、卽常也。亦云由也。亦云法也。述經由事。故云由也。理可法則。故云法也。常爲訓典。故卽常也。然經體既爲常法。其當體各備五常。事有所專。但以一方爲主。未論文義。故不備說。五常之行。由經而明。故以配釋。

第六論五事

五事者、尚書洪範云。敬用五事。蓋以人事配五行也。一曰貌。以配木。二曰言。以配金。三曰視。以配火。四曰

聽以配水五曰思以配土尚書洪範曰貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰叡恭作肅從作乂明作哲聰作謀叡作聖貌曰恭者天子之恭曰穆穆上恭肅則下敬矣孔子曰其行己也恭其事上也敬又曰在體曰恭加於人施於事曰敬貌之不恭是謂不肅肅敬也夫洪範所陳五事貌爲首者於易貌爲震震爲木木可觀也故經列三德而服爲其上詩云敬愼威儀惟人之則有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有威儀其臣畏而愛之則而象之故能長有其國臣有威儀故能長守其職君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之威儀孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不亦威而不猛又曰不嚴以莅之則人不敬故失威儀之節怠慢驕恣謂之狂狂則下不肅矣下不敬則上無威夫不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則水象至故曰厥罰常雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相信大臣姦軌民爲寇盜民多被刑則其服妖服妖者輕剛漂泆暴慢之服以象風氣之化也言者於易之道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君薄斂而厚祿賞宜從重罰宜從輕則順民心故其教不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則衆歸之衆歸之則民死沒且不忘之況乎從其令也若君失衆心政令不從亢陽自消羣陰不附而下畏君之重刑則陽氣勝陽氣勝則旱故曰厥罰常暘常暘則飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口也氣逆則惡言至蟲蝗生皆口事也視者南方目之象視曰明明以知人爲本於易爲離離爲火爲目夫視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢

者不進。賢者不進。則不肖者不退。不肖者不退。則犯上者不誅。無罪者橫罰。百職廢壞。庶事滯塞。教政舒緩。故曰。厥罰常燠。燠則冬氣泄。冬氣泄。則不蟄。春夏氣錯。疾疫起矣。犯上者不誅。則草犯霜而不死。貪取百姓之財。則蝗螟亦食人之食矣。此皆視之所象也。聽者在耳。耳者、於易坎也。古者聖王有進善之旌。敢諫之鼓。謀於芻蕘。所以博延而廣聽也。人君不好謀。則下莫敢言。下莫敢言。則上無所聞。上無所聞。則不聽。不聽者、由不謀政事。故曰。不聽。無所聞知庶事。擁屈怨在心口。喜怒不節。故曰急也。夫寒者急物。冬物皆枯急。枯急、故曰厥罰常寒。常寒、則不生百穀。不生百穀。則民貧窮矣。故妖生於耳。以類相動。則有鼓妖。聲音之類。坎爲堯。耳氣傷。有堯禍。水色黑。有黑交。此皆聽也。思者、心爲五事之主。猶土體爲五行主也。於易爲坤。八正之氣。亦起於八風。風者、四時之主。思心得。謂之容。容者、能容畜臣子。故謂之聖也。思心不得。四者皆失。則不能容畜臣子。故曰。思心不容。是謂不聖。過在霧亂。故風者、於易巽也。在三月四月、純陽而治於陽。則爲陰。於陰。則爲陽。大臣之象。君既霧亂。則大臣專恣。大臣專恣。而陰氣盛。陰氣盛。則應。故厥罰常風。陰氣多者。陰而不雨。其甚也。常陰。暗者、苞承於心。心氣傷。則爲暗妖。易曰。坤爲牛。坤、土也。土氣傷。則牛多死。又曰。土爲內事。內事亂。則有華孽。此皆思之事也。五事所感。其例甚多。略舉如此。